摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要

史部

明史卷五十六至五十八

詳校官編修臣繆晉

欽定四庫全書薈要卷六千六百四十九史部

明史卷五十六

大學士張廷玉等奉敕修

志第三十二

禮十嘉禮四　賔禮

巡狩　東宫監

皇長孫監國　頒詔儀

迎接詔赦儀　進書儀

巡狩之制永樂六年北巡禮部行直省凡有重事及四夷來朝與進表者俱達行在所小事達京師啓聞車駕將發奏告天地社稷太廟孝陵祭大江旗纛等神軷祭於承天門緣塗當祭者遣官祭將至北京設壇祭北京

山川等神車駕至奏告天地祭境內山川扈從馬步軍五萬侍從五府都督各一吏戶兵刑四部堂上官各一禮工二部堂上官各二都察院堂上官一御史二十四給事中十九通政大理太常光禄鴻臚堂上官共二十翰林院內閣官三侍講修撰典籍等官六六部郎官共五十四餘不具載車駕將發宴郡臣賜扈從官及軍校鈒至北京宴羣臣耆老賜百官及命婦鈒所過郡縣官吏生員耆老朝見分遣廷臣覈守令賢否即加黜陟給

事御史存問高年賜幣帛酒肉嘉靖十八年韋承天先期親告上帝於元極寶殿同日告皇祖及睿宗廟遣官分告北郊及成祖以下諸廟社稷日月神祇駕出正陽門后妃輦轎從錦衣衛設欽製武陣駕衛卒八千奉輿輦執儀仗衛指揮前驅武重臣二員留守兵部尚書參贊機務各賜敕行事分命文武重臣出督宣大薊州山海關行九邊亦各賜敕皇城及京城諸門皆命文武大臣各一員坐守設警備扈駕官軍六千駕發百官吉服

送於彰儀門外扈從官軍畧如永樂時數先發在塗者免朝參惟禮兵二部鴻臚太常科道糾儀官及光禄寺從行過真定望祭北嶽帝常服從臣大臣及廵撫都御史吉服行禮衛輝遣官祭濟瀆鈞州望祭中嶽滎澤祭河禮如北嶽南陽遣祭武當山塗次古帝王聖賢忠臣烈士祠墓遣官致祭撫按三司迎於境上至行宫吉服朝見生員耆老俱三十里外迎所過王府親王常服候駕隨至行宫晃服朝見賜宴宗室不許出至承天詣獻

皇帝廟謁告越四日行告天禮於龍飛殿丹陛上奉獻
皇帝配更皮弁服詣國社稷及山川壇行禮次日謁顯
陵次日從駕官上表賀遂頒詔如儀回京親謝上帝皇
祖皇考分遣官告郊廟社稷羣臣行禮如初
東宮監國古制太子出曰撫軍守曰監國三代而下惟
唐太子監國結雙龍符而其儀不著永樂七年駕幸北
京定制凡常朝皇太子於午門左視事左右侍衛及各
官啟事如常儀若御文華殿承旨名入者方入凡内外

軍機及王府急務悉奏請有邊警即調軍勦捕仍馳奏行在皇城及各門守衛皆增置官軍遇聖節正旦冬至皇太子率百官於文華殿前拜表行十二拜禮表由中門出皇太子由左門送至午門還宮百官導至長安右門外文五品武四品以上及近侍官監察御史俱乘馬導至三山門外以表授進奏官至期告天祝壽行八拜禮其正旦冬至千秋節百官於文華殿慶賀如常儀凡享太廟及社稷諸神之祭先期敕皇太子攝祭其祀典

神祇太常寺於行在奏聞遣官行禮凡四夷來朝循例
賜宴命禮部遣送行在所凡詔書至設龍亭儀仗大樂
百官朝服出三山門外奉迎皇太子冕服迎於午門前
至文華殿行五拜三叩頭禮升殿展讀使者捧詔置龍
亭中皇太子送至午門外禮部官置詔書雲輿中文武
二品以上官迎至承天門開讀如儀以鼓樂送使者詣
會同館使者見皇太子行四拜禮賜宴於禮部十二年
北征復定制常朝於文華殿視事文武啟事俱達北京

嘉靖十八年南巡命皇太子監國時太子幼命輔臣一人居守軍國機務悉聽啟行

皇太孫監國永樂八年帝自北京北征時皇太子已監國於南乃命皇長孫云其制每日皇長孫於奉天門始加稱皇太孫云其制每日皇長孫於奉天門左視事侍衛如常儀諸司有事具啟施行若軍機及王府要務一啟皇太子處分一奏聞行在所聖節設香案於奉天殿行禮如常儀天下諸司表文俱詣北京四夷朝貢俱送

南京武選及官民有犯大者啓皇太子小者皇長孫行之皇親有犯啓皇太子所犯情重及謀逆者即時拘執命皇親會問不服乃命公侯伯五府六部都察院大理寺會皇親再問啓皇太子侯車駕回京奏請處分

頒詔儀凡頒命四方有詔書有赦書有敕符丹符有制諭手詔詔赦先於闕廷宣讀然後頒行敕符等則使者齎付所授官秘不敢發開讀迎接儀各不同洪武二十六年定頒詔儀設御座於奉天殿設寶案於殿東陳中

和韶樂於殿內設大樂於午門及承天門外設宣讀案於承天門上西南向清晨校尉擎雲蓋於殿內簾前百官朝服班承天門外公侯班午門外東西內皇帝皮弁服升殿如儀禮部官捧詔書詰案前用寶訖置雲蓋中校尉擎雲蓋由殿東門出大樂作自東陛降由奉天門至金水橋南午門外樂作公侯前導迎至承天門上鳴贊唱排班文武官就位樂作四拜樂止宣讀展讀官升案稱有制衆官跪禮部官捧詔書授宣讀官宣訖禮部

官捧置雲蓋中贊禮唱俯伏興樂作四拜樂止舞蹈山呼及四拜儀禮司奏禮畢駕興禮部官捧詔書分授使者百官退嘉靖六年續定鴻臚官設詔案錦衣衛設雲蓋盤於奉天殿內東別設雲盤於奉天門上設綵輿於午門外鴻臚官設宣讀案於承天門上百官入丹墀侍立帝冕服升座如朝儀翰林院官捧詔書從至御座前東立百官入班四拜出至承天門外贊頒詔翰林院官捧詔書授禮部官捧至雲盤案上校尉擎雲蓋俱從殿

左門出至午門外捧詔置綵輿內公侯伯三品以上官前導迎至承天門上宣讀贊拜俱如上儀禮部官捧詔書授錦衣衛官置雲匣中以綵索繫之龍竿頒降禮部官捧置龍亭內鼓樂迎至禮部授使者頒行隆慶六年詔出至皇極門即奏禮畢駕還

迎接詔赦儀洪武中定凡遣使開讀詔赦本處官具龍亭儀仗鼓樂出郭迎使者下馬奉詔書置龍亭中南向本處官朝服行五拜禮衆官及鼓樂前導使者上馬隨

龍亭後至公廨門衆官先入文武東西序立候龍亭至排班四拜使者捧詔授展讀官展讀官跪受詔開讀案宣讀訖捧詔授朝使仍置龍亭中衆官四拜舞蹈山呼復四拜畢班首詣龍亭前跪問皇躬萬福使者鞠躬答曰聖躬萬福衆官退易服見使者並行兩拜禮復具鼓樂送詔於官亭如有出使官在則先守臣行禮

進書儀惟實録最重皇帝具袞冕百官朝服進表稱賀其餘纂修書成則以表進重録書及玉牒止捧進茲詳

載進實録儀餘可推見云建文時太祖實録成其進儀無考永樂元年重修太祖實録成設香案於奉天殿丹陛正中表案於丹陛之東設寶輿於奉天門設鹵簿大樂如儀史官捧實録置輿中帝御殿如大朝儀百官詣丹墀左右立鴻臚官引寶輿至丹陛上史官舉實録置於案遂入班鴻臚官奏進實録序班舉實録案以次由殿中門入班首由左門入帝興序班以實録案置於殿中班首跪於案前贊史官皆跪序班并内侍官舉實録

案入謹身殿置於中帝復座贊俯伏班首俯伏興復位贊四拜贊進表序班舉表案由左門入置於殿中贊宣表贊衆官皆跪宣訖俯伏興四拜進實錄官退於東班百官入班鴻臚官奏慶賀各官四拜興贊有制史官仍入班　贊跪宣制云太祖高皇帝高皇后功德光華纂述詳實朕心懽慶與卿等同之宣訖俯伏興三舞蹈又四拜禮畢萬歴五年世祖實錄成續定進儀設寶輿香亭表亭於史館前帝袞冕御中極殿百官朝服侍班監修

總裁纂修等官朝服至館前監修官捧表置表亭中纂修官捧實録置實輿中鴻臚官導迎用鼓樂繖蓋由會極門下堦至橋南由中道行監修總裁等官隨表亭後由二橋行至皇極門實録輿由中門入表亭由左門入至丹墀案前監修官捧表置於案纂修官捧實録置於案俱侍立於石墀東内殿百官行禮訖帝出御皇極殿監修總裁等官入進實録進表俱如永樂儀次日司禮監官自内殿送實録下殿仍置實輿中用繖蓋與監修

總裁官同送皇史宬尊藏

進表箋儀明初定制凡王府遇聖節及冬至正旦先期陳設畢王冕服就位四拜詣香案前跪進表訖復位四拜三舞蹈山呼又四拜百官朝服隨班行禮進中宮箋儀如之惟不舞蹈山呼進皇太子箋王皮弁服行八拜禮百官朝服隨班行禮凡進賀表箋皇子封王者於天子前自稱曰第幾子某王某稱天子曰父皇陛下皇后曰母后殿下若孫則自稱曰第幾孫某王某稱天子曰

祖父皇帝陛下皇后曰祖母皇后殿下若弟則自稱曰
第幾弟某封某稱天子曰大兄皇帝陛下皇后曰尊嫂
皇后殿下姪則自稱曰第幾姪某封某稱天子曰伯父
皇帝陛下叔父皇帝陛下皇后曰伯母皇后殿下叔母
皇后殿下若尊屬則自稱曰某封臣某稱天子曰皇帝
陛下皇后曰皇后殿下若從孫以下則稱從孫再從孫
三從孫某封某皆稱皇帝皇后曰伯祖叔祖皇帝陛下
伯祖母叔祖母皇后殿下至世宗時始令各王府表箋

俱用聖號不得用家人禮凡在外百官進賀表箋前一日結綵於公廨及街衢文武官各齋沐宿本署清晨設龍亭於庭中設儀仗鼓樂於露臺設表箋案於龍亭前香案於表箋案前設進表箋官位於龍亭東鼓初嚴各官具服次嚴班首具服詣香案前滌印用印訖以表箋置於案退立幕次三嚴各官入班四拜班首詣香案前贊跪衆官皆跪執事者以表箋跪受拜首班首跪授進表官進表官跪受置龍亭中班首復位各官皆四拜三

舞蹈山呼四拜金鼓儀仗鼓樂百官前導進表官在龍亭後東至郊外置龍亭南向儀仗鼓樂陳列如前文武官侍立班首取表箋授進表官進表官就於馬上受表即行百官退

鄉飲酒禮記曰鄉飲酒之禮廢則爭鬬之獄繁矣故儀禮所記惟鄉飲之禮達於庶民自周迄明損益代殊而其禮不廢洪武五年詔禮部奏定鄉飲禮儀命有司與學官率士大夫之老者行於學校民間里社亦行之十

六年詔班鄉飲酒禮圖式於天下每歲正月十五日十月初一日於儒學行之其儀以府州縣長吏為主以鄉之致仕官有德行者一人為賔擇年高有德者為僎賔其次為介又其次為三賔又其次為衆賔教職為司正贊禮贊引讀律皆使能者前期設賔席於堂北兩楹之間少西南面主席於阼階上西面介席於西階上東面僎席於賔東南面三賔席於賔西南面皆專席不屬衆賔六十以上者席於西序東面北上賔多則設席於西

階北面東上僚佐席於東序西面北上設衆賔五十以下者位於堂下西階之西當序東面北上賔多則又設位於西階之南北面東上司正及讀律者位於堂下阼階之南北面西上設主之賛者位於阼階之東西面北上設主及僚佐以下次於東廊賔介及衆賔次於庠門之外僎次亦在門外設酒尊於堂上東南隅加勺羃用葛巾爵洗於阼階下東南篚一於洗西實以爵觶盥洗在爵洗東設卓案於堂上下席位前陳豆於其上六十

者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆堂下者二豆主人豆如賔之數皆實以葅醢至期賔將及門執事者進報曰賔至主人率僚屬出迎於門外主西面賔以下皆東面三揖三讓而後升堂相向再拜升堂執事者報僎至迎坐如前儀贊禮唱司正揚觶司正詣盥洗位次詣爵洗位取觶於篚洗解升自西階詣尊所酌酒進兩楹之間北面立在坐者皆起司正揖僎賔以下皆報揖司正乃舉觶言曰恭惟朝廷率由舊章敦崇禮教

舉行鄉飲非為飲食凡我長幼各相勸勉為臣竭忠為子盡孝長幼有序兄友弟恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生言畢贊禮唱司正飲酒飲畢揖報如初司正復位僎賓以下皆坐贊禮唱讀律令執事舉律令案於堂之中讀律令者詣案前向北立讀皆如揚觶儀有過之人俱赴正席立聽讀畢復位贊禮唱供饌執事者舉饌案至賓前次僎次介次主三賓以下各以次舉訖贊禮唱獻賓主降詣盥洗及爵洗位洗爵酌酒至賓

前置於席稍退兩拜賓答拜又詣僎前亦如之主退復位贊禮唱賓酬酒賓起僎從之詣盥洗爵洗位如儀至主前置爵賓僎主皆再拜各就坐執事者於介三賓衆賓以下以次酌酒訖贊禮唱飲酒或三行或五行供湯三品畢贊禮唱徹饌在坐者皆興僎主僚屬居東賓介三賓衆賓居西皆再拜贊禮唱送賓以次下堂分東西行仍三揖出庠門而退里中鄉飲畧同二十二年命凡有過犯之人列於外坐同類者成席不許雜於善良之

中著為令
三曰賔禮以待蕃國之君長與其使者宋政和間詳定五禮取周官司儀掌九儀賔客擯相詔王南鄉以朝諸侯之義故以朝會儀列為賔禮按古之諸侯各君其國子其民待以客禮可也不可與後世之臣下等茲改從其舊而百官庶人相見之禮附焉
蕃王朝貢禮蕃王入朝其迎勞宴饗之禮惟唐制為詳宋時蕃國皆遣使入貢所接見惟使臣而已明洪武二

年定制凡蕃王至龍江驛遣侍儀通贊二人接伴館人陳蕃王座於廳西北東向應天府知府出迎設座於廳東南西向以賓主接見宴畢知府還蕃王送於門外明日接伴官送蕃王入會同館禮部尚書即館宴勞尚書至蕃王復具國服相見宴饗迎送俱如龍江驛酒行用樂明日中書省奏聞命官一員詣館如前宴勞侍儀司以蕃王及從官具服於天界寺習儀三日擇日朝見設蕃王及從官次於午門外蕃王拜位於丹墀中道稍西

從官在其後設方物案於丹墀中道東西知班二位於
蕃王拜位北引蕃王舍人二位於蕃王從官北鼓三嚴
百官入侍執事舉方物案蕃王隨案由西門入至殿前
丹墀西俟立皇帝服通天冠絳紗袍御殿蕃王及從官
各就拜位以方物案置拜位前贊四拜訖引班導蕃王
升殿宣方物官以方物狀由西陛升入殿西門內贊引
至御前贊拜蕃王再拜跪稱賀致詞宣方物官宣狀承
制官宣制訖蕃王俯伏興再拜出殿西門復位贊拜蕃

王及其從官皆四拜禮畢皇帝興蕃王以下出樂作樂止皆如常見皇太子於東宮正殿設拜位於殿外皇太子皮弁服升座蕃王再拜皇太子立受蕃王跪稱賀致詞訖復位再拜皇太子答拜蕃王出其從官行四拜禮見親王東西相向再拜王答拜俱就座王座稍北禮畢揖而出見丞相三公大都督御史大夫皆鈞禮蕃王陛辭如朝見儀不傳制中書省率禮部官送至龍江驛宴如初二十七年四月以舊儀煩命更定凡蕃國來朝先

遣禮部官勞於會同館明日各具其國服如嘗賜朝服

者則服朝服於奉天殿朝見行八拜禮畢即詣文華殿

朝皇太子行四拜禮見親王亦如之王立受荅後二拜

從官隨蕃王後行禮凡遇宴會蕃王居侯伯之下凡蕃

國遣使朝貢至驛遣應天府同知禮待明日至會同館

中書省奏聞命禮部侍郎於館中禮待如儀宴畢習儀

三日擇日朝見陳設儀仗及進表俱如儀承制官詣使

者前稱有制使者跪宣制曰皇帝問使者來時爾國王

安否使者荅畢俯伏興再拜承制官稱有後制使者跪
宣制曰皇帝又問爾使者逺來勤勞使者俯伏興再拜
承制官復命訖使者復四拜禮畢皇帝興樂作止如儀
見東宫四拜進方物訖復四拜謁丞相大都督御史大
夫再拜獻書復再拜見左司郎中等皆鈞禮凡錫宴陳
御座於謹身殿設皇太子座於御座東諸王座於皇太
子下西向設蕃王座於殿西第一行東向設文武官座
於第二第三行東西向酒九行上食五次大樂細樂間

作呈舞隊蕃國從官坐於西廡下酒數食品同不作樂

東宮宴蕃王殿上正中設皇太子座設諸王座於旁東西向蕃王座於西偏諸王之下東向三師賔客諭德位於殿上第二行東西向蕃王從官及東宮官位於西廡東向北上和聲郎陳樂光禄寺設酒饌俱如謹身殿儀

或宰相請旨宴勞則設席於中書省後堂賔西主東設蕃王從官及左右司官坐於左司教坊司陳樂於堂及左司南楹蕃王至省門外省官迎入從官各從其後升

階就坐酒七行食五品作樂雜陳諸戲宴畢省官送至門外都督府御史臺宴如之其宴蕃使禮部奉旨錫宴於會同館館人設坐次及御酒案教坊司設樂舞禮部官陳龍亭於午門外光禄寺官請旨取御酒置龍亭儀仗鼓樂前導至館蕃使出迎於門外執事者捧酒由中道入置酒於案奉旨官立於案東稱有制使者望闕跪聽宣畢贊再拜奉旨官酌酒授使者北面跪飲畢又再拜各就坐酒七行湯五品作樂陳戲如儀宴畢奉旨官

出使者送至門外皇太子錫宴則遣宮官禮待之省府臺亦置酒宴會酒五行食五品作樂不陳戲

遣使之蕃國儀凡遣使賜璽綬及問遺慶弔自漢始唐使外國謂之入蕃使宋謂之國信使明祖既定天下分遣使者奉詔書往諭諸國或降香幣以祀其國之山川撫柔之意甚厚而不傷國體視前代為得凡遣使翰林院官草詔至期陳設如常儀百官入侍皇帝御奉天殿禮部官捧詔書尚寶司奏用寶以黃銷金袱裹置盤中

置於案使者就拜位四拜樂作止如儀承制官至丹陛稱有制使者跪宣制曰皇帝敕使爾某詔諭某國爾宜恭承朕命宣訖使者俯伏興四拜禮部官奉詔捧自中陛以授使者使者捧出午門置龍亭内駕興百官出使者入蕃國境先遣人報於王王遣使遠接前期於國門外公館設幄結綵陳龍亭香案備金鼓儀仗大樂又於城内街巷結綵設闕亭於王殿上設香案於其前設捧詔官位殿陛之東北宣詔展詔官以次南俱西向詔使

至迎入館王率國中官及耆老出迎於國門外行五拜禮儀仗鼓樂導龍亭入使者隨之至殿上置龍亭於正中使者立香案東蕃王位殿庭中北向衆官隨之使者南向立稱有制蕃王以下皆四拜蕃王升自西階詣香案前跪三上香俯伏興衆官同蕃王復位使者詣龍亭前取詔書授捧詔官捧詔官捧詣開讀案授宣詔官宣詔官受詔展詔官對展蕃王以下皆跪聽宣訖仍以詔置龍亭蕃王以下皆俯伏興四拜三舞蹈復四拜凡拜

皆作樂禮畢使者以詔書付所司頒行蕃王與使者分
賓主行禮其賜蕃王印綬及禮物宣制曰皇帝敕使爾
某授某國王印綬爾其恭承朕命至蕃國宣制曰皇帝
敕使某持印賜爾國王某并賜禮物餘如儀
蕃國遣使進表儀洪武二年定所司於王宮及國城街
巷結綵設闕庭於殿上正中前設表箋案又前設香案
使者位於香案東捧表箋二人於香案西設龍亭於殿
庭南正中儀仗鼓樂具備清晨司印者陳印案於殿中

滌印訖以表箋及印俱置於案王冕服衆官朝服詣案前用印畢用黄袱裹表紅服裹箋各置於匣中仍各以黄袱裹之捧表箋官捧置於案引禮引王至殿庭正中衆官位具後贊拜樂作再拜樂止王詣香案前跪衆官皆跪三上香訖捧表官取表東向跪進王王授表以進於使者使者西向跪受興置於案贊興王復位贊拜樂作王與衆官皆四拜樂止禮畢捧表箋官捧表前行置於龍亭中金鼓儀仗鼓樂前導王送至宫門外還衆官

朝服送至國門外使者乃行

品官相見禮凡官員揖拜洪武二十年定公侯駙馬相見各行兩拜禮一品官見公侯駙馬一品官居右行兩拜禮公侯駙馬居左答禮二品見一品亦如之三品以下做此若三品見一品四品見二品行兩拜禮一品二品答受從宜餘品做此如有親戚尊卑之分從行私禮三十年令凡百官以品秩高下分尊卑品近者行禮則東西對立卑者西高者東其品越二三等者卑者下尊

者上其越四等者則卑者拜下尊者坐受有事則跪白凡文武官公聚各依品級序坐若資品同者照衙門次第若王府官與朝官坐立各照品級俱在朝官之次成化十四年定在外總兵巡撫官位次左右都督與左右都御史並都督同知與副都御史並都督僉事與僉都御史並俱文東武西伯以上則坐於左十五年重定都御史係總督及提督軍務者不分左右副僉俱坐於左總兵官雖伯亦坐於右凡官員相遇迴避洪武三十年

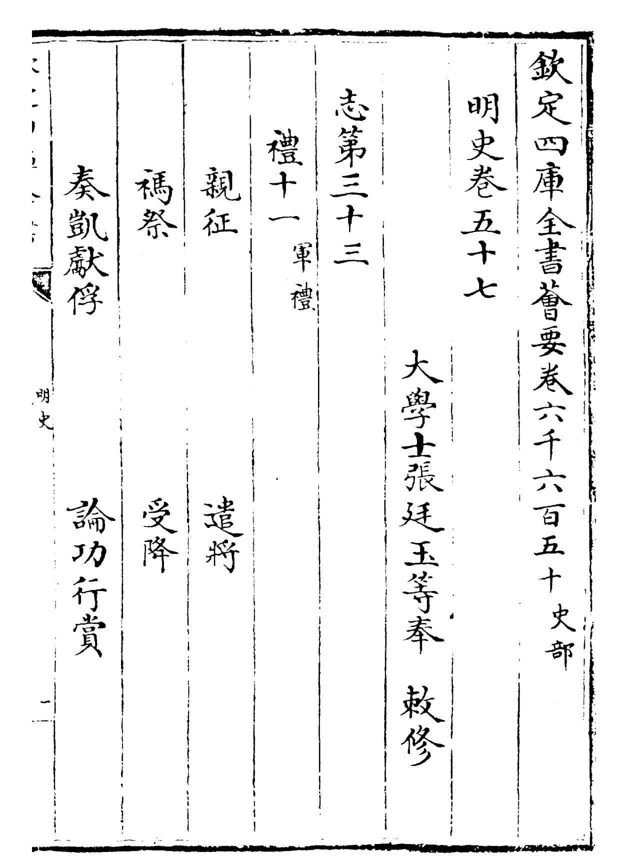
定駙馬遇公侯分路而行一品二品遇公侯駙馬引馬側立須其過二品見一品趨右讓道而行三品遇公侯駙馬引馬廻避遇一品引馬側立遇二品趨右讓道而行四品遇一品以上官引馬廻避遇二品引馬側立遇三品趨右讓道而行五品至九品皆視此遞差其後不盡遵行文職雖一命以上不避公侯勲戚大臣而其相廻避者亦論官不論品秩矣凡屬官見上司洪武二十年定屬官序立於堂階之上總行一揖上司拱手首領

官荅揖其公幹節序見上司官皆行兩拜禮長官拱手首領官荅禮凡官員公座洪武二十年定大小衙門官員每日公座行肅揖禮佐貳官揖長官長官荅禮首領官揖長官佐貳官長官佐貳官拱手

庶人相見禮洪武五年令凡鄉黨序齒民間士農工商人等平居相見及歲時宴會謁拜之禮幼者先施坐次之列長者居上十二年令内外官致仕居鄉惟於宗族及外祖妻家序尊卑如家人禮若筵宴則設别席不許

坐於無官者之下與同致仕官會則序爵爵同序齒其與異姓無官者相見不須答禮庶民則以官禮謁見凌侮者論如律二十六年定凡民間子孫弟姪甥婿見尊長生徒見其師奴婢見家長久別行四拜禮近別行揖禮其餘親戚長幼悉依等第久別行兩拜禮近別行揖禮平交同

明史卷五十六

欽定四庫全書薈要卷六千六百五十 史部

明史卷五十七

大學士張廷玉等奉 敕修

志第三十三

禮十一 軍禮

親征 遣將

禡祭 受降

奏凱獻俘 論功行賞

大閱　大射

救日伐鼓

四曰軍禮親征為首遣將次之方出師有禡祭之禮及還有受降奏凱獻俘論功行賞之禮平居有閱武大射之禮而救日伐鼓之制亦以類附焉

親征洪武元年閏七月詔定軍禮中書省臣會儒臣言古者天子親征所以順天應人除殘去暴以安天下自黄帝習用干戈以征不享此其始也周制天子親征則類於上帝

宜於大社造於祖廟禡於所征之地及祭所過山川師還
則奏凱獻俘於廟社後魏有宣露布之制唐仍舊典宋亦
間行焉於是歷考舊章定為親征禮奏之前期擇日祭告
天地宗社皇帝服武弁乘革輅偹六軍具牲幣作樂皆行
三獻禮其儀與大祀同又於國南神祠行禡祭禮凡所過
山川嶽鎮海瀆用太牢其次少牢又次特牲若行速止用
酒脯祭器籩豆各一前期齋一日皇帝服通天冠絳紗袍
省牲視滌祭之日服武弁行一獻禮凱旋告祭宗社禮與出

師同獻俘廟社以露布詔天下然後論功行賞永樂宣德正統間率遵行之正德十四年帝親征宸濠禮部上祭告儀注如舊帝令祭祀俱遣官代及疏請遣官有旨勿遣其頒詔亦如舊制明年十一月將凱旋禮臣言宸濠悖逆皇上親統六師往正其罪與宣德間親征漢庶人高煦故事相同但一切禮儀無從稽考請於師還之日聖駕從正陽門入遣官告謝天地廟社駕詣奉先殿几筵殿謁見畢朝見皇太后次日早御午門樓百官朝見行獻俘禮擇日詔

告天下十二月帝還京百官迎於正陽門外帝戎服乘
馬入
遣將洪武元年中書省臣會官議奏王者遣將所以討
有罪除民害也書稱大禹徂征詩美南仲薄伐史記引
兵書曰古王者之遣將跪而推轂漢高命韓信為將設
壇具禮北齊親授斧鉞唐則告於廟社又告太公廟宋
則授旌節於朝堂次告廟社又禡祭黃帝今定遣將禮
皇帝武弁服御奉天殿大將軍入就丹墀四拜由西陛

入殿再拜跪承制官宣制以節鉞授大將軍大將軍受之以授執事者俛伏興再拜出降陛復位四拜駕還宮大將軍出至午門外勒所部將士建旗幟鳴金鼓正行列擎節鉞奏樂前導百官以次送出造廟宜社之禮即命大將軍具牲幣行一獻禮與遣官祭告廟社儀同其告武成王廟儀前二日大將省牲祭日大將於幕次僉祝版入就位再拜詣神位前上香奠帛再拜進熟酌獻讀祝再拜詣位再拜飲福受胙復再拜徹豆望燎其配

位亦大將行禮兩廡陪
禡祭親征前期皇帝及大將陪祭官皆齋一日前一日
皇帝通天冠絳紗袍省牲詣神厨視鼎鑊滌漑執事設
軍牙六纛於廟中之北軍牙東六纛西籩豆十二簠簋
各二鉶登俎各三設瘞坎位於神位西北設席於坎前
上置酒碗五雄雞五餘陳設如常儀祭日建牙旗六纛
於神位後皇帝服武弁自左南門入至廟庭南正中北
向立大將及陪祭官分文武重行班於後迎神再拜奠

幣行初獻禮先詣軍牙神位前再詣六纛神位前俱再拜亞獻終獻如之惟初獻讀祝詣飲福位再拜飲福受胙又再拜掌祭官徹豆贊禮唱送神復再拜執事官各以祝幣掌祭官取饌請燎所大常奏請望燎執事殺雞刺血於酒碗中酹神燎半奏禮畢駕還若遣將則於旗纛廟壇行三獻禮大將初獻諸將亞獻終獻

受降洪武四年七月蜀夏明昇降表至京師太祖命中書集議受降禮省部請如宋太祖受蜀主孟昶降故事

擬明昇朝見日皇帝御奉天門昇等於午門外跪進待罪表侍儀使捧表入宣表官宣讀畢承制官出傳制昇等皆俯伏於地侍儀舍人掖昇起其屬官皆起跪聽宣制釋罪昇等五拜三呼萬歲承宣官傳制賜衣服冠帶侍儀舍人引昇入丹墀中四拜侍儀使傳旨昇跪聽宣諭俯伏四拜三呼萬歲又四拜出百官行賀禮帝以昶專治國政所為奢縱昇年幼事由臣下免其叩頭伏地上表請罪禮惟命昇及其官屬朝見百官朝賀

奏凱獻俘凡親征師還皇帝率諸將陳凱樂俘馘於廟南門外社北門外告祭廟社行三獻禮同出師儀祭畢以俘馘付刑部協律郎導樂以退皇帝服通天冠絳紗袍升午門樓以露布詔天下百官具朝服以聽儀與開讀詔赦同大將奏凱儀先期大都督以露布聞内使監陳御座於午門樓上前楹設奏凱樂位於樓前協律郎位於奏凱樂北司樂位於協律郎南又設獻俘位於樓前少南獻俘將校位於其北刑部尚書奏位于將校北

皆北向又設刑部尚書受俘位於獻俘位西東向設露布案於内道正中南向受露布位於案東承制位於案東北俱西向宣露布位於文武班南北向至日清晨先陳凱樂俘馘於廟社門外不奏歌曲俟告祭禮畢復陳樂於午門樓前將校引俘侍立於兵仗之外百官入侍立位皇帝常服升樓侍衛如常儀大將於樓前就位四拜諸將隨之退就侍立位贊奏凱樂協律郎執麾引樂工就位司樂跪請奏凱樂協律郎舉麾鼓吹振作編奏

樂曲樂止贊宣露布承制官以露布付受露布官引禮引詣案跪受由中道南行以授宣露布官宣訖付中書省須示天下將校引俘至位刑部尚書跪奏曰某官某以某處所俘獻請付所司奏訖退復位其就刑者立於西廂東向以付刑官其宥罪者樓上承制官宣旨有赦釋縛樓下承旨釋訖贊禮贊所釋之俘謝恩皆四拜三呼將校以所釋俘退如有所賜就宣旨賜之大將以下就拜位舞蹈山呼如常儀班首稍前跪稱賀致詞訖百

官復四拜禮畢還宮洪武三年六月左副將軍李文忠北征大捷遣官送所俘元孫買迭里巴剌及寶册至京師百官請行獻俘禮帝不許事詳本紀止令服本俗服朝見畢賜中國衣冠就謝復謂省城曰故國之妃朝於君者元有此禮不必效之亦令衣本俗服入見中宮賜中國服就謝十月大將軍徐達及文忠等師還車駕出勞於江上明日達率諸將上平沙漠表帝御奉天殿皇太子親王侍百官朝服陪列達文忠奉表賀禮成退自

西階皇太子親王入賀後定凡大捷擇日以宣其日不奏事百官吉服賀即日遣官薦告郊廟中捷以下止宣捷不祭告慶賀永樂四年定凡捷兵部官以露布奏聞大將在軍則進露布官行禮次日行開讀禮第三日行慶賀禮餘如前儀武宗征宸濠還禮部上獻俘儀值帝弗豫不果行嘉靖二十三年十月叛賊王三屢導濟農入犯大同官軍計擒之遣官謝南北郊景神殿太社稷擇日獻俘百官表賀天啓二年四川獻逆犯樊友邦等

山東獻逆犯徐鴻儒等俱遣官告祭郊廟御樓獻俘

論功行賞凡凱還中書省移文大都督府兵部具諸將

功績吏部具勲爵職名戸禮二部具賞格中書集六部

論定功賞奏取上裁前期陳御座香案於奉天殿設寶

案詔書案於殿中誥命案於丹陛正中之北宣制案於

誥命案之北吏戸禮三部尚書位於殿上東南大都督

兵部尚書位於殿上西南應受賞官拜位於丹墀中序

立位於丹墀西南受賞位於誥命案之南受賞執事位

於受賞官序立位之西每官用捧誥命捧禮物各一人俱北向餘陳設如朝儀是日皷三嚴執事官各就位皇帝衮冕陞座皇太子諸王衮冕自殿東門入侍立受賞官入就拜位四拜承制官跪承制由殿中門出吏戶禮尚書由殿西門出立於誥命案東承制官南向稱有制受賞官皆跪宣制曰朕嘉其等爲國建功宜加爵賞今授以某職賜以某物其恭承朕命宣畢受賞官俯伏興再拜唱行賞受賞官第一人詣案前跪吏部尚書捧誥

命戶部尚書捧禮物各授受賞官受賞官以授左右俯伏興復位餘官以次受賞訖承制官吏部尚書等俱至御前復命退復位受賞官皆再拜三舞蹈山呼俯伏興復四拜禮畢皇帝還宮各官出至午門外以誥命禮物置於龍亭用儀仗鼓樂各送還本第明日進表稱謝如常儀

大閱宣德四年十月帝將閱武郊外命都督府整兵文武各堂上官一員屬官一員扈從正統間或閱於近郊

於西苑不著令隆慶二年大學士張居正言祖宗時有大閲禮乞親臨校閲兵部引宣宗英宗故事請行之命於明年八月舉行及期禮部定儀前期一日皇帝常服告於内殿行四拜禮如出郊儀司設監設御幄於將臺上總協戎政大臣廵視科道督率將領軍兵預肅教場至日早遣官於教塲祭旗纛之神三大營官軍具甲仗將官四員統馬兵千扈駕文臣各堂上官科道掌印官禮兵二科禮部儀制司兵部四司官糾儀監射御史鴻

臚寺供事官武臣都督以上錦衣衛堂上及南鎮撫司
掌印僉書官俱大紅便服闗領扈從牙牌懸帶先詣教
場是日免朝錦衣衛備鹵簿皇帝常服乘輦由長安左
門出官軍導從鉦鼓振作出安定門至閱武門外總協
戎政官率大小將佐戎服跪迎入將臺下北向序立駕
進閱武門内中軍舉號礮三各營鉦鼓振作扈從官序
立於行宫門外駕至門降輦兵部官導入行宫鳴金止
鼓候升座扈從官行一拜禮傳賜酒飯各官謝恩出將

臺下東西序立兵部官奉請大閲兵部鴻臚寺官導駕登臺舉礮三京營將士叩頭畢東西侍立總協戎政官列於扈從官之北諸將列從官之南兵部尚書奏請令各戎整搠人馬臺上吹號笛麾黄旗總協戎政及將佐等官各歸所部兵部尚書請閲陳舉礮三馬步官軍演陳如常法演畢復吹號笛麾黄旗將士俱回營少頃兵部尚書請閲射總協戎政官以下及聽射公侯駙馬伯錦衣衛等官俱於臺下較射馬三矢步六矢中的者鳴

鼓以報御史兵部官監視紀録把摠以下及家丁軍士射以府部大臣并御史兵部官於東西廳較閲鎗刀火器等藝聽總協戎政官量取一隊于御前呈驗兵部尚書奏大閲畢臺下舉號旗總協戎政官及諸將領俱詣臺下北向序立鴻臚寺官奏傳制贊跪宣制訖贊叩頭各官先退出門外贊扈從官行叩頭禮禮畢駕回行宫少憩扈從等官趨至門内立皇帝升輦中軍舉礮三各營皆鼓吹鹵簿及馬兵導從如來儀鉦鼓與大樂相應

振作總協戎政以下候駕至叩頭退馬兵至長安左門外止鹵簿大樂至午門外止駕還仍詣内殿叅謁如前儀百官不扈從者各吉服于承天門外橋南序立恭送駕還迎如之次日總協戎政官以下表謝百官侍班行稱賀禮如常儀兵部以將士優劣及中箭多寡教練等第奏聞越二日皇帝御皇極門賜敕勉勵將士總協戎政官捧至彩輿將士迎導至教場開讀行禮如儀是日即行賞賚并戒罰有差次日總協戎政官率將佐復謝

恩詔如議行駕還樂奏武城之典萬歷九年大閱如隆慶故事

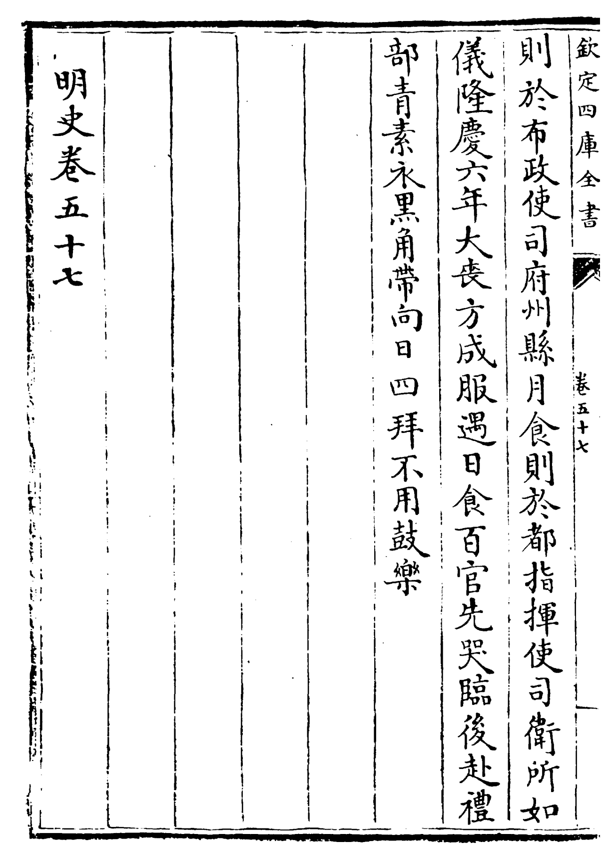
大射之禮後世莫講惟宋史列於嘉禮至明集禮則附軍禮中會典亦然其制洪武三年定凡郊廟祭祀先期行大射禮工部製射侯等器其射鵠有七虎鵠五采天子用之熊鵠五采皇太子用之豹鵠五采親王用之豹鵠四采文武一品二品者用之糝鵠三采三品至五品用之狐鵠二采六品至九品用之布鵠無采文武官子

弟及士民俊秀用之凡射時置乏於鵠右乏又名容見周禮大司馬服不氏職執旗及侍獲者以蔽身設楅及韋當射時置於前以齊矢設射中五皮樹中天子大射用之閭中天子燕射用之虎中皇太子親王射用之兕中一品至五品文武官用之鹿中六品至九品及文武官子弟士民俊秀通用之其職事設司正官二掌驗射者品級尊卑人力强弱而定耦其中否則書於筭兵部官職之司射二掌先以強弓射鵠誘射以鼓衆氣武職

官充之司射器官二掌辨弓力强弱分為三等驗人力强弱以授工部官職之舉爵者掌以馬潼授中者飲光禄寺官職之請射者掌定耦射射畢再請某耦射侍儀司職之侍獲者掌矢納於司射器者以隸僕供其役執旗者六人掌於容後執五色旗如射者中的舉紅旗應之中采舉采旗應之偏西舉白旗偏東舉青旗過於鵠舉黄旗不及鵠舉黑旗軍士二人掌之引禮二掌引文武官進退侍儀司舍人職之太祖又以先王射禮久廢

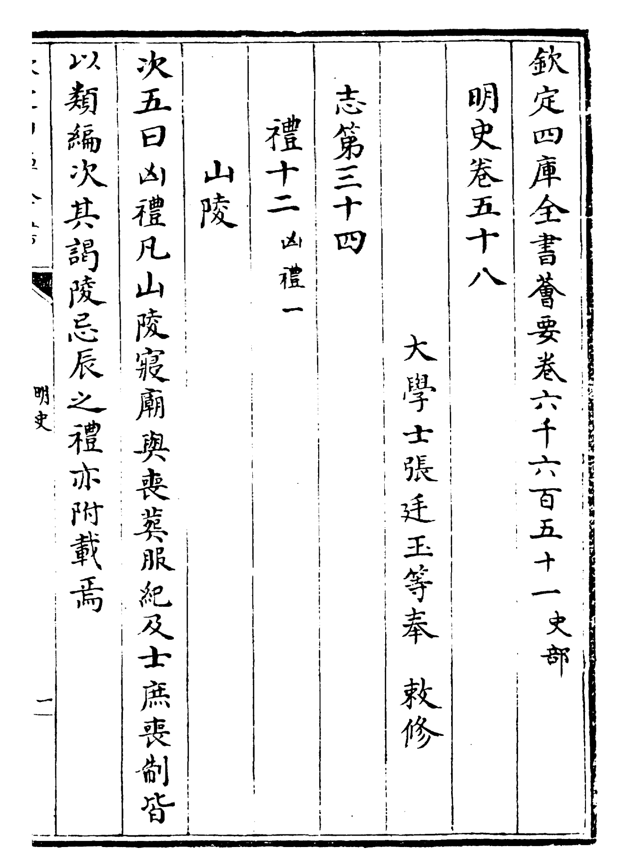
弧矢之事專習於武夫而文士多未解乃詔國學及郡縣生員皆令習射頒儀式於天下朔望則於公廨或閒地習之其官府學校射儀畧做大射之式而殺其禮射位初三十步自後累加至九十步射四矢以二人為耦永樂時有擊毬射柳之制十一年五月五日幸東苑擊毬射柳聽文武群臣四夷朝使及在京耆老聚觀分擊毬官為兩朋自皇太孫而下諸王大臣以次擊射賜中者幣帛有差

救日伐鼓洪武六年二月定救日食禮其日皇帝常服不御正殿中書省設香案百官朝服行禮鼓人伐鼓復圓乃止月食大都督府設香案百官常服行禮不伐鼓雨雪雲翳則免二十六年三月更定禮部設香案於露臺向日設金鼓於儀門内設學於露臺下各官拜位於露臺上至期百官朝服入班樂作四拜興樂止跪執事者捧鼓班首擊鼓三聲衆鼓齊鳴候復圓復行四拜禮月食則百官便服於都督府救護如儀在外諸司日食

則於布政使司府州縣月食則於都指揮使司衛所如儀隆慶六年大喪方成服遇日食百官先哭臨後赴禮部青素衣黒角帶向日四拜不用鼓樂

明史卷五十七

欽定四庫全書薈要卷六千六百五十一 史部

明史卷五十八

大學士張廷玉等奉 敕修

志第三十四

禮十二 凶禮一

山陵

次五曰凶禮凡山陵寢廟與喪葬服紀及士庶喪制皆以類編次其謁陵忌辰之禮亦附載焉

山陵太祖即位追上四世帝號皇祖考熙祖墓在鳳陽府泗州蠙城北薦號曰祖陵設祠祭署置奉祀一員陵戶二百九十三皇考仁祖墓在鳳陽府太平鄉太祖至濠嘗議改葬不果因增土以培其封令陵旁故人汪文劉英等二十家守視洪武二年薦號曰英陵後改稱皇陵設皇陵衛并祠祭署奉祀一員祀丞三員俱勲舊世襲陵戶三千三百四十二直宿灑掃禮生二十四人四年建祖陵廟倣唐宋同堂異室之制前殿寢殿俱十五楹東西旁各二爲夾室如晉王肅所議中三楹通為一

室奉德祖神位以備祫祭東一楹奉懿祖西一楹奉熙祖十九年命皇太子往泗州修繕祖陵葬三祖帝后冠服三十一年太祖崩禮部定議京官開喪次日素服烏紗帽黑角帶赴內府聽遺詔於本署齊宿朝晡詣几筵哭越三日成服朝晡哭臨至葬乃止自成服日始二十七日除命婦孝服去首飾由西華門入哭臨諸王世子王妃郡主內使宮人俱斬衰三年二十七月除凡臨朝視事素服烏紗帽黑角帶退朝衰服羣臣麻布員領衫

麻布冠麻絰麻鞋命婦麻布大袖長衫麻布蓋頭明器如鹵簿神主用栗制度依家禮行人頒遺詔於天下在外百官詔書到日素服烏紗帽黒角帶四拜聽宣讀訖舉哀再四拜三日成服每旦設香案哭臨三日除各遣官赴京致祭祭物禮部備孝陵設神宫監并孝陵衛及祠祭署建文帝詔行三年喪事在本紀以遭革除喪葬之制皆不傳文帝崩於榆木川遺詔一遵太祖遺制京師聞訃皇太子以下皆易服宫中設几筵朝夕哭奠百

官素服朝夕哭臨思善門外禮部定喪禮宮中自皇太子以下及諸王公主成服日為始斬衰三年二十七月除服內停音樂嫁娶祭祀止停百日文武官聞喪之明日詣思善門外哭五拜三叩頭宿本署不飲酒食肉四日衰服朝夕哭臨三日又朝臨十日衰服二十七日凡入朝及視事白布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退朝衰服二十七日外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選辦事等官衰服監生吏典僧道素服赴順天府朝夕

哭臨三日又朝臨十日命婦第四日由西華門入哭臨三日俱素服二十七日除凡音樂祭祀並輟百日婚嫁官停百日軍民停一月軍民素服婦人素服不粧飾俱二十七日在外以聞喪日為始越三日成服就本署哭臨餘如京官命婦素服舉哀三日二十七日除軍民男女皆素服十三日餘俱如京師凡京官服給麻布一疋自製四夷使臣工部造與諸王公主遣官及內外文武官諸凡筵祭祀者光禄寺備物翰林院撰文禮部引赴

思善門外行禮京城聞喪日為始寺觀各鳴鐘三萬杵禁屠宰四十九日喪將至文武官衰服軍民素服赴居庸關哭迎皇太子親王及羣臣皆衰服哭迎於郊至大内奉安於仁智殿加斂奉納梓宮遣中官奉大行皇帝遺衣冠作書賜漢王趙王禮臣言喪服已踰二十七日請如遺命以日易月帝以梓宮在殯不忍易素冠麻衣麻絰視朝退仍衰服羣臣聽其便十二月禮部進葬祭儀發引前三日百官齋戒遣官以葬期告天地宗社皇

帝衰服告几筵皇太子以下皆衰服隨班行禮百官衰服朝一臨至發引止前一日遣官祭金水橋午門端門承天門大明門德勝門并所過河橋京都應祀神祇及經過應祀神祠儀用酒果肴饌是夕設辭奠帝后太子以下皆衰服以序致祭司禮監禮部錦衣衛命執事者設大昇轝陳葬儀於午門外并大明門外將發設啟奠皇帝曁皇太子以下衰服四拜奠帛獻酒讀祝四拜舉哀興哀止望瘞執事者升徹帷幙拂拭梓宮進龍輴於

几筵殿下設神亭神帛輿謚冊寶輿於丹陛上設祖奠如啟奠儀皇帝詣梓宮前西向立皇太子親王以次侍立內侍於梓宮前奏請靈駕進發捧冊寶神帛置輿中次銘旌出執事官升梓宮內執事持翣左右蔽降殿內侍官請梓宮升龍輴執事官以綵帷幕梓宮內侍持繖扇侍衛如儀舊御儀仗居前冊寶神帛神亭銘旌以次行皇帝由殿左門出后妃皇太子親王及宮妃後隨至午門內設遣奠如祖奠儀內侍請靈駕進發皇帝以下

哭盡哀俱還宮梓宮至午門外禮官請梓宮升大昇轝

執事官奉升轝訖禮官請靈駕進發皇太子親王以下

哭送出端門外行辭祖禮執事官設褥位於太廟香案

前皇太子易常服捧神帛由左門入至褥位跪置神帛

於褥興正立於神帛後跪禮官跪於左奏太宗體天弘

道高明廣運聖武神功純仁至孝文皇帝謁辭皇太子

俯伏興贊五拜三叩頭畢皇太子捧神帛興以授禮官

禮官安輿中請靈駕進發皇太子仍喪服親王以下隨

行梓宮由大明中門出皇太子以下由左門出步送至德勝門外乘馬至陵在途朝夕哭奠臨諸王以下及百官軍民耆老四品以上命婦以序沿途設祭文武官不係山陵執事者悉還至陵執事官先陳龍輴於獻殿門外侯太昇轝至禮官請靈駕降轝升龍輴詣獻殿執事官奉梓宮入皇太子親王由左門入安奉訖行安神禮皇太子四拜興奠酒讀祝興四拜舉哀親王以下陪拜如常儀遣官祝告后土并天壽山設遷奠禮如上儀將

掩元宫皇太子以下詣梓宫前跪内侍請靈駕赴元宫執事官奉梓宫入皇堂内侍捧冊寳置於前陳明器行贈禮皇太子四拜興奠酒進贈執事官捧玉帛進於右皇太子受獻以授内執事捧入皇堂安置俯伏興四拜舉哀遂掩元宫行饗禮如遷奠儀遣官祀謝后土及天壽山設香案元宫門外設題主案于前西向設皇太子拜位於前北向内侍盥手奉主置案上題主官盥手西向題畢内侍奉主安於神座藏帛箱中内侍奏請太宗

文皇帝神靈上神主贊四拜興獻酒讀祝俯伏興四拜舉哀内侍啟櫝受主訖請神主降座升輿至獻殿奏請神主降輿升座行初虞禮皇太子四拜初獻奠帛酒讀祝俯伏興亞獻終獻四拜舉哀望瘞内官捧神帛箱埋於殿前焚凶器於野葬日初虞柔日再虞剛日三虞後間日一虞至九虞止在途皇太子行禮還京皇帝行禮神主將還内侍請神主降座升輿儀仗侍衛如儀皇太子隨仍朝夕奠至京先於城外置幄次列儀衛鼓吹備

而不作百官衰服候城外主入幄次百官序列五拜三叩首神主行百官從至午門外皇帝衰服迎於午門內舉哀步導主升几筵殿皇帝立殿上內侍請神主降輿升座行安神禮皇帝四拜興奠酒讀祝興四拜舉哀皇太子以下陪拜百官於思善門外行禮如儀明日百官行奉慰禮卒哭用虞祭後剛日禮同虞祭自是罷朝夕奠祔饗用卒哭之明日太常寺設醴饌於太廟如時饗儀樂設而不作設儀衛繖扇於午門外內侍進御輦於

几筵殿前皇帝哀服四拜舉哀興哀止立於拜位之東西向内侍請神主降座升輦詣太廟祔饗至思善門外皇帝易祭服升輅隨至午門外詣御輦前跪太常卿奏請神主降輦皇帝俯伏興捧主由左門入至丹陛上典儀唱太宗文皇帝謁廟至廟前内侍捧主至褥位皇帝於後行八拜禮每廟俱同内侍捧主北向太常卿立壇東西向唱賜坐皇帝搢圭奉神主安於座詣拜位行祭禮如時饗儀太常卿奏請神主還几筵皇帝捧主由廟

左門出安奉於御輦皇帝升輅隨至思善門降輅易衰服隨至几筵殿前內侍請神主降輦升座皇帝由殿左門入行安神禮畢釋服還宮明日百官素服行奉慰禮大祥奏安神主於太廟禮祥廟制皇帝祭告几筵殿皇太后皇后以下各祭一壇王府遣官共祭一壇在京文武官祭一壇自神主出几筵殿內侍即撤几筵帷幄焚於思善門外禫祭遣親王詣陵行禮洪熙元年仁宗崩皇太子還自南京至良鄉宮中始發喪宣遺詔文武官

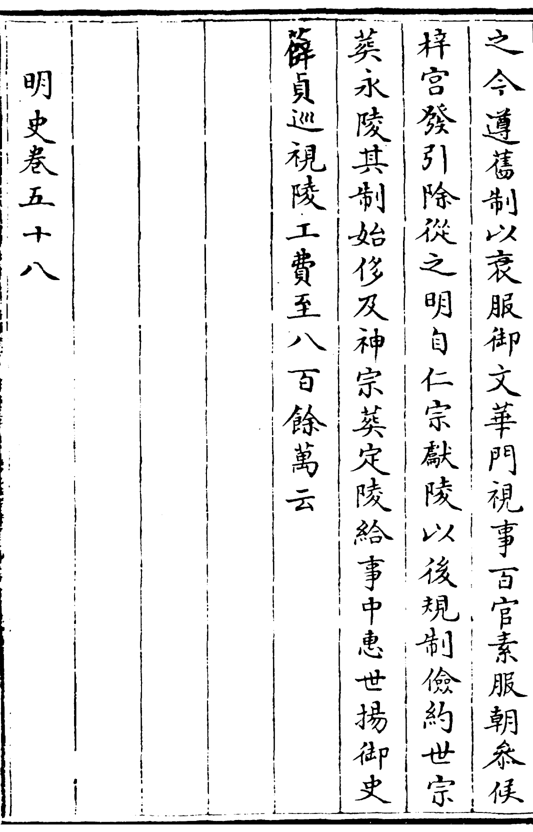
常服於午門外四拜宣畢舉哀復四拜易素服迎皇太子於盧溝橋橋南設幕次香案皇太子至常服詣次四拜聽宣遺詔復四拜哭盡哀易素服至長安右門下馬步哭至宮門外釋冠服披髮詣梓宮前五拜三叩首哭盡哀宮中自皇后以下皆披髮哭皇太子就喪次東見母后親王以次見皇太子畢各居喪次行祭告禮喪儀俱如舊惟改在京朝夕哭臨三日後又朝臨止七日在外止朝夕哭臨三日無朝臨禮文武官一品至四品命

婦入哭臨服除禮臣請帝服淺淡色衣烏紗翼善冠黑角帶於奉天門視事百官皆淺淡色衣烏紗帽黑角帶朝參如常儀退朝仍終太宗服制帝曰朕心何能忍雖加一日愈於已仍素服坐西角門不鳴鐘鼓令百日後再議已百日禮臣復請御奉天門帝命候山陵事畢先是詔營獻陵帝召尚書蹇義夏原吉議曰國家以四海之富葬親豈惜勞費然古聖帝明王皆從儉制孝子思保其親體魄於永久亦不欲厚葬況皇考遺詔天下所

共知宜遵先志於是建寢殿五楹左右廡神厨各五楹門楼三楹其制較長陵遠殺皆帝所規畫也吏部尚書蹇義等請祔廟後素服御西角門視事至孟冬歲暮行時饗禮鳴鐘鼓黃袍御奉天門視朝禫祭後始釋素服從之宣宗崩喪葬如獻陵故事惟改命婦哭臨自三品以上英宗崩遺命東宮過百日成婚不得以宮妃殉葬憲宗即位百日御奉天門視朝禮儀悉用吉典憲宗崩孝宗既除服仍素翼善冠麻衣腰絰視朝不鳴鐘鼓百

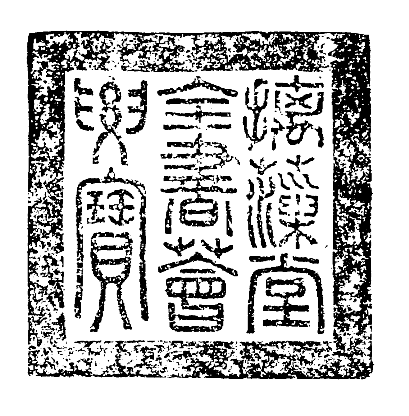
官素服朝參百日後如常弘治元年正旦時未及小祥帝黃袍御殿受朝次日仍黒翼善冠淺淡服犀帶及大祥神主奉安太廟及奉先殿至禫祭免朝擇日遣官詣陵致祭孝宗崩工部言大行遺詔惓惓以節用愛民為本乞敕内府諸司凡葬儀冥器并山陵殿宇務從減省禮部言百日例應變服但梓宫未入山陵請仍素翼善冠麻布袍服腰絰御西角門視事不鳴鐘鼓百官仍素服朝參從之自辭靈至虞祔榮王俱在陪列既而王以

疾奏免禮部請以駙馬等官捧帛朝祖帝曰朝祖捧帛朕自行發引親王止送至大明門外其在途及至陵臨奠俱護喪官行禮後遂為例世宗崩令旨免命婦哭臨隆慶元年正月末及二十七日帝衰服御宣治門百官素服腰絰奉慰發引帝行遣奠禮至朝祖則遣官捧帛行禮梓宮至順天府皇親命婦及三品以上命婦祭餘如舊制光宗即位禮部言喪服列代皆有制度而斷自孝宗蓋孝宗篤於親喪禮詳且備故武世穆三廟皆宗

之令遵舊制以衰服御文華門視事百官素服朝叅侯梓宮發引除從之明自仁宗獻陵以後規制儉約世宗葬永陵其制始侈及神宗葬定陵給事中惠世揚御史薛貞巡視陵工費至八百餘萬云

明史卷五十八

總校官編修臣吴紹濂

欽定四庫全書薈要

史部

明史卷五十九
六十

詳校官編修臣繆晉

欽定四庫全書薈要卷六千六百五十二 史部

明史卷五十九

大學士張廷玉等奉 敕修

志第三十五

禮十三 凶禮二

皇后陵寢　興宗帝后陵寢

睿宗帝后陵寢　皇妃等喪葬

皇太子及妃喪葬　諸王及妃公主喪葬

皇后陵寢洪武十五年皇后馬氏崩禮部引宋制為請於是命在京文武官及聽除官人給布一匹令自製服皆斬衰二十七日而除服素服百日凡在京官越三日素服至右順門外具喪服入臨畢素服行奉慰禮三日而止武官五品以上文官三命以上命婦亦於第四日素服至乾清宮入臨用麻布盖頭麻布衫裙鞋去首飾脂粉其外官服制與京官同聞訃日於公廳成服命婦服亦與在京命婦同皆三日而除軍民男女素服三日禁屠宰在京

四十九日在外三日停音樂祭祀百日嫁娶官停百日軍民一月將發引告太廟遣官祭金水橋午門等神及鍾山之神帝親祭於几筵百官喪服詣朝陽門外奉辭是日安厝皇堂皇太子奠元纁玉璧行奉辭禮神主還宮百官素服迎於朝陽門外仍行奉慰禮帝復以醴饌祭於几筵殿自再虞至九虞皆如之遣官告謝鍾山之神卒哭以神主詣廟行祔享禮喪滿百日帝輟朝祭几筵殿致欽不拜東宮以下殿帛爵百官素服行奉慰禮東宮親王妃主以牲

醴祭孝陵公侯等從命婦詣几筵殿祭奠自後凡節序及忌日東宮親王祭几筵及陵小祥輟朝三日禁在京音樂屠宰設醮於靈谷寺朝天宮各三日帝率皇太子以下詣几筵殿祭百官素服詣宮門進香訖詣後右門奉慰外命婦詣几筵殿進香皇太子親王熟布練冠九襊皇孫七襊皆去首經負版辟領衰見帝及百官則素服烏紗帽烏犀帶妃主以下熟布葢頭去腰經宗室駙馬練冠去首經内尚衣尚冠以所釋服於几筵殿前丙位焚之皇太子親王

復詣陵行禮太祥奉安神主於奉先殿豫期齋戒告廟百官陪祀畢行奉慰禮成祖皇后徐氏崩自次日輟朝不鳴鐘鼓帝素服御西角門百官素服詣思善門外哭臨畢行奉慰禮三日成服哭臨如上儀自次日為始各就公署齋宿二十七日止文武四品以上命婦成服日為始詣思善門内哭臨三日聽選辦事官人材監生吏典僧道坊廂耆老各素服自成服日始赴應天府舉哀三日餘悉遵高后時儀又定諸王公主等服制

世子郡王皆齊衰不杖期世子郡王妃郡主皆大功周

楚諸王及寧國諸公主及郡王之子皆小功遣中官訃

告諸王府造祔謁太廟祭器謚冊謚寶悉用檀香將冊

帝躬告天地於奉天殿丹陛上御華蓋殿鴻臚寺官引

頒冊寶官入行禮傳制曰永樂五年十月十四日冊謚

大行皇后命卿行禮四拜畢序班舉冊寶案至奉天殿

丹陛上置綵輿中由中道出入右順門至几筵殿以冊

寶置案退俟於殿外尚儀女官詣香案前跪進曰皇帝

遣某官冊謚大行皇后謹告賛宣冊　女官捧冊宣於几筵之右置冊於案宣寶如之尚儀奏禮畢女官以冊寶案置几筵之左內官出報禮畢領冊寶官復命百日禮部請御正門視朝鳴鐘鼓百官易淺淡色服帝以梓宮未葬不允至周期帝素服詣几筵致祭百官西角門奉慰輟朝三日在京停音樂禁屠宰七日禮部官於天禧寺朝天宮齋醮具明日帝吉服御奉天門視朝鳴鐘鼓百官服淺淡色衣烏紗帽黑角帶退朝署事仍素服遇

朔望朝見慶賀如常儀几筵祭祀熟布練冠及發引齋三日遣官以葬期告郊廟社稷帝素服祭告几筵皇太子以下衰服行禮遣官祭所過橋門及沿途祀典諸神百官及命婦俱素服以次路祭梓宫至江濱百官奉辭於江濱皇太子送渡江漢王護行途中朝夕哭奠官民迎祭者皆素服既葬賜護送官軍及舁梓宫軍士鈔米有差正統中仁宗皇后張氏崩禮部定大行太皇太后喪禮皇帝成服三日後即聽政祀典皆勿廢諸王以下

內外各官及命婦哭臨如前儀衰服二十七日而除軍
民男女素服十三日諸王勿會葬外官勿進香臣民勿
禁音樂嫁娶及葬遣官告太廟帝親奉太后衣冠謁列
祖帝后及仁宗神位又奉宣宗衣冠謁太后神位其禮
視時享天順中宣宗皇后孫氏崩儀如故事止改哭臨
於清寧門英宗皇后錢氏崩禮如舊惟屠宰止禁七日
外國使臣免哭臨正德元年景帝后汪氏薨禮部會羣
臣言宜如皇妃例輟朝三日祭九壇太后中宮親王以

下文武大臣命婦皆有祭制可憲宗廢后吴氏正徳四年薨以大學士李東陽等言禮如英宗惠妃故事憲宗皇后王氏正徳十三年崩越三日帝至自宣府乃發喪百官具素服於清寧宫門外聽宣遺誥及發引先期結平臺與順天府交衢相值帝晨出北安門迎皇太后及皇后御平臺候殯復入至清寧宫親奉梓宫朝祖百官步送徳勝門外惟送喪官騎送明日帝奉神主還京百官迎於徳勝門帝素服腰絰御西角門百官奉慰卒哭

始釋服孝宗母紀氏憲宗妃也成化中薨輟朝如故事自初喪及葬帝及皇太后中宮妃主皇子皆致祭遣皇子奉祝冊行禮塋域葬儀俱從厚皇親百官及命婦送葬設祭皆如儀世宗祖母邵氏嘉靖元年崩服除部臣毛澄等請即吉視事議再上命考孝肅太皇太后喪禮澄等言孝肅崩時距葬期不遠故暫持凶服以待山陵事竣與今不同況當正旦朝元亦不宜縞衣臨見萬國若孝思未忘第毋御中門及不鳴鐘鼓足矣從之仍免

朔望日陞殿既葬四日帝御奉天門百官行奉慰禮始從吉嘉靖中孝宗皇后張氏崩禮臣以舊制上帝謂郊社不宜瀆罷祭告又謂躬行諸禮前已諭代亦罷謁廟禮及太常寺以朝祖祔廟請各廟捧主官詔主俱不必出蓋從殺也先是武宗皇后夏氏崩禮部上儀注有素冠素服絰帶舉哀及羣臣奉慰禮帝曰朕於皇兄后無服矧上奉兩宮又迫聖母壽旦忍用純素朕青服視事諸儀再擬於是尚書夏言等言莊肅皇后喪禮在臣民

無容議惟是皇上以天子之尊服制既絶不必御西角門羣臣成服後不當素服朝參及上喪葬儀帝復諭穀皇后事宜與累朝皇后不同無几筵之奉當即行祔廟令皇后攝事於內殿言等議按禮卒哭乃行祔告蓋以新主當入舊主當祧故預以告也此在常典則然非今日義例穀皇后神主誠宜即祔太廟以妥神靈而祔告之禮宜免因具上其儀制可嘉靖七年世宗皇后陳氏崩禮部上喪祭儀帝疑過隆議再上帝自裁定槪從減

殺欲五日釋服閣臣張璁等言夫婦之倫參三綱而立人君乃綱常之主尤不可不慎左傳昭公十五年六月乙丑周景王太子壽卒秋八月戊寅王穆后崩叔向曰王一歲而有三年之喪二焉葢古禮父為子夫為妻皆服報服三年後世夫為妻始制為齊衰杖期父母在則不杖喪服自期以下諸侯絶然特為旁期言若妻喪本自三年報服殺為期年則固未嘗絶者今皇上為后服期以日易月僅十二日臣子為君母服三年以日易月

僅二十七日較諸古禮已至殺矣皇上宜服期十二日
臣子素服終二十七日不然則恩紀不明典禮有乖禮
臣方獻夫亦雜引儀禮喪服等篇反覆爭辨并三朝聖
諭所載仁孝皇后崩太宗衰服後仍服數月白衣冠故
事以證之帝言文皇后喪時上無聖母下有東宮從重
盡禮為宜今不敢不更具制已詹事霍韜言今百官遭
妻喪無服衰涖事之禮蓋妻喪内而不外陰不可當陽
也聖諭云素服十日徹輟朝之義於内廷行之則可若

對臨百官總理萬幾履陽之位行中宫之服則不可百官為皇后服衰為其母儀天下也禮父在為母杖不上於堂尊父也於朝廷何獨不然臣請陛下元冠素服御西角門十日即元冠元服御奉天門百官入左掖門則烏紗帽青衣侍班退出公署及私室則仍素服白帽二十七日若曰於禮猶有未慊則山陵事畢而除帝從其言尋定進册謚儀禮部議先期帝衮冕告奉先殿崇先殿至期帝常服御奉天門正副使常服百官淺淡色衣

黑角帶入班行禮如儀節冊至右順門内侍捧入正門至几筵前置於案内贊贊就位上香宣冊官立宣訖復置冊於案内侍持節由正門出以節授正副使報禮畢正副使持節復命次日禮部謄黄頒示天下時中宫喪禮自文皇后而後至是始再行永樂時典禮燬於火會典所載皆畧乃斷自帝心著為令梓宫將葬帝親定諸儀亦從減損以思善門逼近仁智殿命百官哭臨止一日亦罷辭祖禮喪由左王門出二十六年皇后方氏崩

即日發喪諭部禮皇后嘗救朕危其考元后喪禮行之
禮部定儀以第四日成服自後黑冠素服十日後易淺
色衣俱西角門視朝百官十日素服經帶自後烏紗帽
黑角帶素服通前二十七日帝常服於奉天門視朝百
官淺色衣鳴鐘鼓鳴鞭如常朔望不陞殿梓宮發引百
官始常服帝於奉先等殿行禮俱常服於几筵祭則服
其服服滿日命中官代祭從之尋論皇妃列太子後非
禮其改正及葬部臣以舊儀請詔梓宮由中道行虞祭

如制用九數安元宫居左他日即配祀部臣復上儀注改席殿曰行享殿又以孝潔皇后自發引至神主還京將半載遇令即百官常服令孝烈皇后初十日發引十五日即還事禮不同以諸臣服制請帝命隨喪往來者仍制服祭畢烏紗帽素服入朝素冠素服辦事迎主仍制服思善門外行安神禮更素冠素服從事先是帝命孝烈居左而還孝潔旣而以孝潔久安不宜妄動罷不行乃更命孝烈居右而虛其左以自待穆宗母杜氏三

十三年甍禮部言宜用成化中淑妃紀氏喪制且裕王已成婚宜持服主喪送葬出城乃議輟朝五日裕王遵孝慈録斬衰三年欽遣大臣題主開塋掩壙祠謁后土并用工部官送葬儀仗人數皆增於舊帝謂非禮之正令酌考賢妃鄭氏例於是尚書歐陽德等復上儀注輟朝二日不鳴鐘鼓帝服淺淡色衣奉天門視事百官淺色衣烏紗帽黑角帶朝參命裕王主饋奠之事王率妃入宮素服哭盡哀四拜視殮成服後朝夕哭臨三日後

每日一奠通前二十七日而止仍於燕居盡斬衰三年之制冊謚焚黄日陳祭儀裕王詣靈前行禮畢出元武門裕王步送至京城門外路祭畢還宫帝謂焚黄乃制命非王可行仍如常儀禮部覆奏皇妃焚皇儀傳訛已久皆拜獻酒跪讀祝乃參用上尊謚之儀而未思賜謚為制命其祭文稱皇帝遣諭與上尊謚不同今奉旨以常禮從事當改議賜謚如賜祭禮讀祝宣冊皆平立不拜報可著為令穆宗皇后李氏裕邸元妃也先薨葬西

山隆慶元年加謚考懿皇后親告世宗几筵御皇極門遣大臣持節捧册寶詣陵園上之神宗母皇太后李氏萬歴四十二年崩帝諭禮部從議具儀帝衰服行奠祭禮穆廟皇妃中宫妃嬪太子諸王公主以下皆成服百官詣慈寧宫門外哭臨命婦入宫門哭臨餘俱如大喪禮

興宗帝后陵寢洪武二十五年皇太子薨命禮部議喪禮侍郎張智等議曰喪禮父為長子服齊衰期年今皇

帝當以日易月服齊衰十二日祭畢釋之在內文武官公署齋宿翌日素服入臨文華殿給衰麻服越三日成服音春和門會哭明日素服行奉慰禮其當祭祀及送葬者仍衰絰以行在京停大小祀事及樂至復土日而止停嫁娶六十日在外文武官易服於公署發哀次日成服行禮停大小祀事及樂十三日停嫁娶三十日其內外官致祭者帝令光祿寺供具百官惟致哀行禮建文帝即位追謚為興宗孝康皇帝所荐陵號不傳元妃

常氏先興宗薨太祖素服輟朝三日中宫素服臨皇太子齊衰朞畢易常服皇孫斬衰祭奠則服之諸王公主服如制建文初追謚曰孝康皇后永樂初皆追削福王立南京復帝后故號

睿宗帝后陵寢在安陸州世宗入立追謚曰睿宗獻皇帝葺陵廟荐號曰顯陵既而希進之徒屢言獻皇帝梓宫宜改葬天壽山帝不聽嘉靖十七年帝毋蔣太后崩禮部言歲除日大行皇太后服制二十七日已滿適遇

正旦請用黑冠淺淡服受朝疏未下帝諭大學士夏言

元旦元極殿拜天仍具祭服先期一日宜變服否禮部

請正旦拜天受朝及先一日俱青服孟春時享前三日

齋青服臣下同之餘仍孝貞皇太后喪禮例不從於是

定議歲除日變服元色吉衣元旦祭服於元極殿行告

祀禮具翼善冠黄袍御殿百官公服致詞鳴鐘鼓鳴鞭

奏堂上樂是時議南北遷祔久不決帝親詣承天及歸

乃定議梓宫南祔禮部上葬儀自常典外帝復增定太

廟辭謁承天門辭奠朝陽門遣奠題主後降神饗神及梓宫登舟升岸等祭梓宫發引帝衰服行諸禮如儀百官步送朝陽門外奠獻使行遣奠禮至通州題主官奉命神主回京百官奉回於門外帝衰服率皇后以下哭迎午門内奉安於几筵殿梓宫所過河瀆江山神祇俱牲醴致祭勲臣青服行禮梓宫升席殿先詣曆宗舊陵奉還於祾恩殿復奉梓宫至殿合葬於新寢

皇妃等喪葬洪武七年九月貴妃孫氏薨無子太祖命

吳王櫹主喪事服慈母服斬衰三年東宮諸王皆服期由是作孝慈録永樂中貴妃王氏薨輟朝五日御祭一壇皇后皇太子各祭一壇親王共祭一壇皇妃一壇公主共祭一壇七七百日期再期皆祭贈謚冊行焚黄禮開塋域遣官祠后土發引前期辭靈祭壇與初喪同惟增六尚司及内官内使各一壇啓奠祖奠遣奠各遣祭一壇發引日百官送至路祭所皇親駙馬共一壇公侯伯文武共一壇外命婦共一壇所過城門祭祀内門遣内官

外門遣太常寺官下葬遣奠遣祭一壇掩壙遣官祀后土迎靈轎至享堂行安神禮遣祭一壇天順七年敬妃劉氏甍輟朝五日帝服淺淡黄衣於奉天門視事百官淺淡色衣烏紗帽黑角帶朝參冊文置靈柩前皇太子以下迎三獻禮靈柩前儀仗内使女樂二十四人花旛雪柳女隊子二十人女將軍十一人自初喪至期年辭靈各於常祭外增祭一壇弘治十四年憲廟麗妃章氏發引輟朝一日凡陪葬諸妃嵗時俱享於殿内其别葬

金山諸處者各遣内官行禮嘉靖間始命併入諸陵從祭祾恩殿之兩旁以紅紙牌書曰某皇帝第幾妃之位祭畢焚之後改用木刻名號嘉靖十三年諭禮工二部世婦御妻皆用九數九妃同一墓共一享殿為定制

皇太子及妃喪葬自洪武中懿文太子後至成化八年懷獻太子薨年甫三歲帝諭禮部禮宜從簡王府及文武官俱免進香帛禮部具儀上自發喪次日輟朝三日帝服翼善冠素服七日而除又三日御西角門視朝不

鳴鐘鼓祭用素食文武羣臣素服麻布絰帶麻鞋布裹紗帽詣思善門哭臨一日而除第四日素服朝西角門奉慰在外王府幷文武官素服舉哀二日而除嘉靖二十八年莊敬太子薨禮部上喪禮帝曰天子絶期況十五歲外方岀三殤朕服非禮止輟朝十日百官如制成服十二日而除詣停柩所行罷詣門哭臨葬遣戚臣行禮萬歷四十七年二月皇太子才人王氏薨命視皇太子妃郭氏例輟朝五日不鳴鐘鼓帝服淺淡色衣百官

青素服黑角帶朝參皇長孫王鑽奠
諸王及妃公主喪葬諸儀洪武二十八年秦王樉薨詔
定喪禮禮部尚書任亨泰言考宋制宜輟朝五日今遇
時享請暫輟一日皇帝及親王以下至郡主及靖江王
宮眷服制皆與魯王喪禮同皇太子服齊衰期亦以日
易月十二日而除素服期年從之定制親王喪輟朝三
日禮部奏遣官掌行喪葬禮翰林院撰祭文謚冊文壙
志文工部造銘旌遣官造墳欽天監官卜葬國子監監

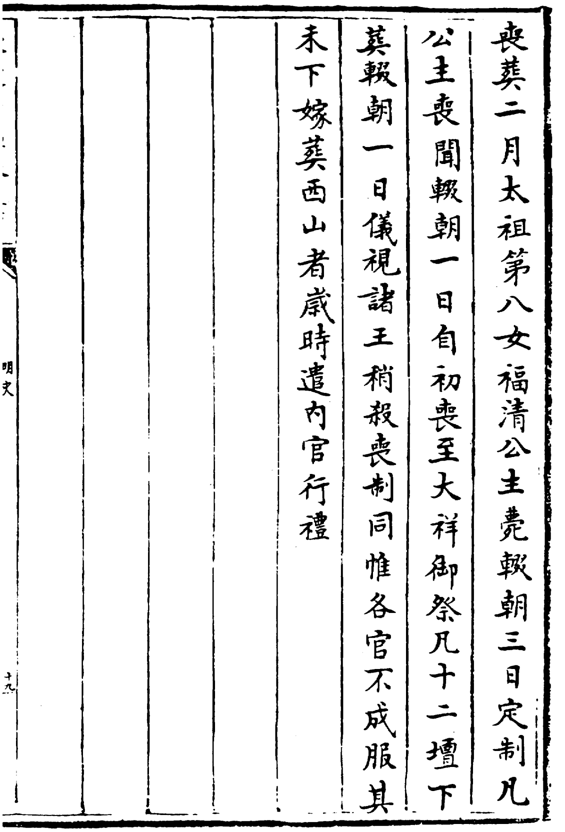
生八名報訃各王府御祭一皇太后皇后東宮各一在京文武官各一自初喪至除服御祭凡十三壇封内文武祭一其服制王妃世子衆子及郡王郡主下至宫人斬衰三年封内文武官齊衰三日哭臨五日而除在城軍民素服五日郡王衆子郡君為兄及伯叔父齊衰期年郡王妃小功凡親王妃喪御祭一壇皇太子中宫東宫公主各祭一壇布政司委官開壙合葬繼妃次妃祭禮同其夫人則止御祭一壇但造壙祔葬郡王喪輟朝

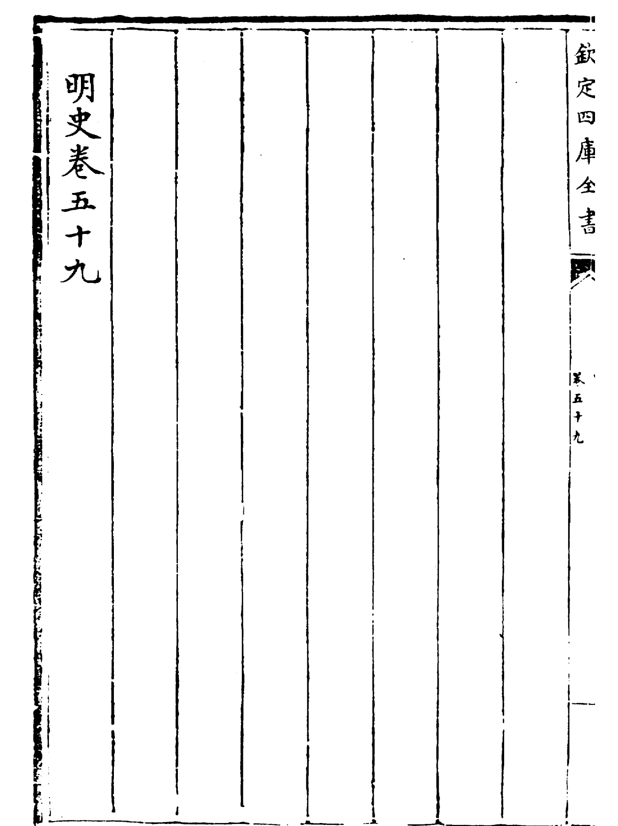
一日行人司遣官掌行喪葬禮餘多與親王同無皇太
后皇后祭郡王妃與親王妃同無公主祭合葬郡王繼
妃次妃喪禮俱與正妃同凡世子喪御祭一東宮祭一
遇七及百日下葬期年除服御祭各一凡世孫喪禮如
世子減七七及大祥祭凡鎮國將軍止聞喪百日下葬
三祭奉國將軍以下御祭一初洪武九年五月晉王妃
謝氏薨命議喪服之制侍講學士宋濂等議曰按唐制
皇帝為皇妃等舉哀宋制皇帝為皇親舉哀今參酌唐

宋之制皇帝及中宫服大功諸妃皆服小功南昌皇妃服大功東宫公主親王等皆服小功晉王服齊衰期靖江妃小功王妃服緦麻輟朝三日既成服皇帝素服入喪次十五舉音百官奉慰皇帝出次釋服服常服制曰可其後王妃喪視此正統十三年定親王塋地五十畝房十五間郡王塋地三十畝房九間郡王子塋地二十畝房三間郡主縣主塋地十畝房三間天順二年禮部奏定親王以下依文武大臣例或王或妃先故者合

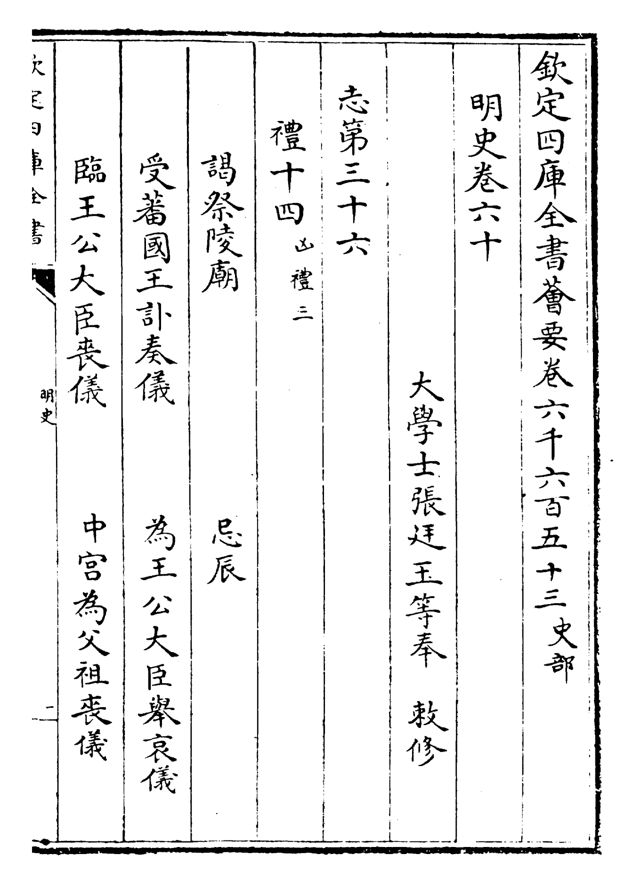
造其壙後葬者止令所在官司安葬繼妃則祔葬其旁同一享堂成化八年二月忻王見治薨發引日帝不視朝及葬輟朝一日十三年四川按察使彭韶言親王郡王薨逝皆遣官致祭使臣絡繹人夫勞擾自後惟親王如舊其郡王初喪遣官一祭餘竝遣本處官凡王國母妃之喪俱遣内官致祭今宗婦衆多其地有鎮守太監者宜遣行禮又王國塋葬夫婦同穴初造之時遣官監修開壙合葬乞止命本處官司帝從禮部覆奏王妃祭

禮如舊餘依議行弘治十六年七月申王祐楷薨禮部言前沂穆王薨未出府申王已出府而未之國擬依沂穆參以在外親王例行之王妃葬地載於會典者明初追封壽春等十王及妃墳在鳳陽府西北二十五里白塔設祠祭署陵戶南昌等五王及妃祔葬鳳陽皇陵有司歲時祭祀皆與享懷獻世子以下諸王未之國者多葬於西山歲時遣内官行禮永樂十五年正月永安公主薨時初舉張燈宴遊罷之輟朝四日賜祭命有司治

喪葬二月太祖第八女福清公主薨輟朝三日定制凡公主喪聞輟朝一日自初喪至大祥御祭凡十二壇下葬輟朝一日儀視諸王稍殺喪制同惟各官不成服其未下嫁葬西山者歲時遣内官行禮

明史卷五十九

明史卷六十

大學士張廷玉等奉　敕修

志第三十六

禮十四　凶禮三

謁祭陵廟　忌辰

受蕃國王訃奏儀　為王公大臣舉哀儀

臨王公大臣喪儀　中宮為父祖喪儀

遣使臨弔儀　　遣使册贈王公大臣儀

賜祭葬　　喪葬之制

碑碣　　賜謚

品官喪禮　　士庶人喪禮

服紀

謁祭陵廟洪武元年三月遣官致祭仁祖陵二年加號英陵禮部尚書崔亮請下太常行祭告禮博士孫吾與言山陵之制莫備於漢初未嘗有祭告之禮葢廟號陵號不同廟

號易大行之號必上册謚告之神明陵號則後嗣王所以識别先後而已願罷英陵祭告亮言漢光武加先陵曰昌宋太祖加高曾祖考陵曰欽康定安葢尊祖考則尊其陵尊其陵則必以告禮緣人情告之是廷議皆是亮從之熙祖陵每歲正旦清明中元冬至及每月朔望本署官供祭行禮又即其地望祭德祖懿祖二陵英陵後改稱皇陵多孟冬一祭俱署官行禮朔望中都留守司官行禮八年詔翰林院議陵寢朔望節序祭祀禮學士樂韶鳳等言漢諸

廟寢園有便殿日祭於寢月祭於廟時祭於便殿後漢都洛陽以關西諸陵久遠但四時用特牲祀每西幸即親詣歲正月祀郊廟畢以次上洛陽諸陵唐園陵之制皇祖以上陵皆朔望上食元日冬至寒食伏臘社各一祭皇考陵朔望及節祭日進食又薦新於諸陵永徽二年定獻陵朔望冬夏至伏臘清明社等節皆上食開元中敕獻昭乾定橋恭六陵朔望上食冬至寒食各設一祭宋每歲春秋仲月遣太常宗正卿朝諸陵我朝舊儀每歲元旦清明七月望十

月朔冬至日俱用太牢遣官致祭白塔二處則用少牢
中官行禮今擬如舊儀增夏至日用太牢其伏臘社每
月朔望則用特羊祠祭署官行禮如節與朔望伏臘社
同日則用節禮從之十六年孝陵殿成命皇太子以牲
醴致祭清晨陳祭儀畢皇太子親王由東門入就殿中
拜位皆四拜皇太子少前三上香奠酒讀祝曰園陵始
營祭享之儀未具今禮殿既成奉安神位謹用祭告遂
行亞獻終獻禮皇太子以下皆四拜執事行禮皆内官

二十六年令車馬過陵及守陵官民入陵者百步外下馬違者以大不敬論建文初定孝陵每歲正旦孟冬忌辰聖節俱行香清明中元冬至俱祭祀勲舊大臣行禮文武官陪祀若親王之藩過京師者謁陵官員以公事至入城者謁陵出城者辭陵國有大事遣官祭告懿文太子陵在孝陵左四孟清明中元冬至歳暮及忌辰凡九祭永樂元年工部以泗州祖陵黒瓦為言帝命易以黄如皇陵制宣宗即位遣鄭王謁祭孝陵正統二年諭

天壽山陵寢剪伐樹木者重罪都察院榜禁錦衣衛官
校巡視工部欽天監官環山立界十年謁三陵諭百官
具淺色衣服如洪武永樂例南京司禮太監陳祖圭言
魏國公徐俌每祭孝陵皆由紅券門直入至殿內行禮
僭妄宜改俌言入由紅券門者所以重祖宗之祭尊皇
上之命出由小旁門者所以守臣下之分循守故事幾
及百年豈敢擅易下禮部議言長陵及太廟遣官致祭
所由之門與孝陵事體相同宜如舊從之弘治元年遣

内官監護鳳陽皇陵凡官員以公事經過者俱謁陵十七年更裕陵神座初議以孝肅太皇太后祔葬裕陵已遣官分告諸陵及天壽山后土而欽天監以為歲殺在北方向不利内官監亦謂英廟陵寢難以輕動遂議别建廟奉安神主帝心未慊卒移英廟居中孝莊居左孝肅祔其右云正德間定長陵以下諸陵各設神官監并衛及祠祭署凡清明中元冬至俱分遣駙馬都尉行禮文武官陪祭忌辰及正旦孟冬聖節亦遣駙馬都尉行

禮親王之藩詣諸陵辭謁恭讓章皇后陵淸明中元冬至忌辰內官行禮西山景皇帝陵祭期如上儀賔行禮

初成祖易黄土山名天壽山嘉靖十年名祖陵曰基運山皇陵曰翌聖山孝陵曰神烈山顯陵曰純德山及天壽山並方澤從祀所在有司祭告各陵山祇禮官因奏神祇壇每年秋祭有鍾山天壽山之神今宜增基運等山從之十四年諭禮部尚書夏言淸明節旣遣官上陵內殿復祭似涉煩複言因言我朝祀典如特享時享祫

祭禘祭足應經義可為世法惟上陵及奉先殿多沿前代故事上陵之祀每歲清明中元冬至凡三中元俗節事本不經往因郊祀在正首故冬至上陵益重一氣之始伸報本之義今冬至既行大報配天之禮則陵事為輕況有事南郊乃輟部祀臣僚遠出山陵恐於尊祖配天之誠未盡可罷冬至上陵而移中元於霜降惟清明如舊葢清明禮行於春所謂雨露既濡君子履之有怵惕之心者也霜降禮行於秋所謂霜露既降君子履之

有悽愴之心者也二節既遣官上陵則内殿之祭誠不宜複遂著為令十五年諭言曰廟重於陵其禮嚴故廟中一帝一后陵則二三后配葬今別建奉慈殿不若奉主於陵殿為宜且梓宮配葬而主乃別置近於黜之非親之也乃遷孝肅孝穆孝惠三后神主於陵殿又諭言曰三后神主稱皇太后太皇太后者乃子孫所奉尊稱今既遷陵殿則名實不準言等議曰三后神主禮不祔廟義當從祧遷奉陵殿深合典禮其稱皇太后太皇太

后者乃子孫所上尊號今已遷奉於陵則當從夫婦之義改題孝肅神主不用睿字孝穆孝惠神主俱不用純字則適庶有别而尊親併隆矣命如擬行又諭祭告長陵等七陵俱躬叩拜恭讓章皇后景皇帝陵亦展拜一次以慰追感之情十七年改陵殿曰祾恩殿門曰祾恩門又建成祖聖蹟亭於平臺山率從官行祭禮二十一年工部尚書顧璘請以帝所上顯陵聖製歌詩製為樂章享獻陵廟禮部言天壽山諸陵歲祀皆不用樂已而

承天府守備太監傅霖乞增顯陵歲暮之祭部議言諸
陵皆無歲暮祀典詔並從部議隆慶二年帝詣天壽山
春祭前一日告世宗几筵及奉先宏孝神霄殿駕至天
壽山紅門降輿由左門入陞輿駐蹕感思殿越二日質
明行禮帝青袍乘板輿至長陵門外東降輿由殿左門
入至拜位上香四拜至神御前獻帛獻爵訖復位亞獻
終獻令執爵者代復四拜餘如常祭之儀隨詣永陵行
禮是日遣官六員俱青服分祭六陵萬歷八年謁陵禮

如舊十一年復謁陵禮部言宜尊世宗彛憲酌分二日以次展拜乃定長永昭三陵上香八拜親奠帛初獻六陵二寢上香四拜其奠帛三獻俱執事官代十四年禮部言諸妃葬金山諸處者嘉靖中俱配享各陵殿罷本墳祭今世廟諸妃安厝西山者宜從其例至陵祭品物九陵恭讓恭仁諸陵止於酒果而越靖諸王及諸王妃則又有牲果祝文反從其厚者葢以九陵帝后歲暮已祫祭於廟旬日內且復有孟春之享故元旦陵殿止用

酒果非儉也諸王諸妃則祫祭春祭皆不與元旦一祭不宜從簡故用牲帛祝文非豊也特恭讓恭仁既不與祫享於廟中又不設牲帛於陵殿是則禮文之缺宜增所未備而諸王諸妃祝文尚仍安厝時所用宜改敘歲時遣官之意則情順禮安報可凡山林規制有寶城長林最大徑一百一丈八尺次永陵徑八十一丈各陵深廣丈尺有差正前為明樓樓中立帝廟謚石碑下為靈寢門惟永陵中為券門左右墻門各一樓明樓前為石

几筵又前為祾恩殿祾恩門殿惟長陵重簷九間左右配殿各十五間永陵重簷七間配殿各九間諸陵俱殿五間配殿五間門外神庫或一或二神厨宰牲亭有聖蹟碑亭諸陵碑俱設門外㦸無字長陵迤南有總神道有石橋有石像人物十八對擎天柱四石望柱二長陵有神功聖德碑仁宗御撰在神道正南南為紅門門外有碑坊一門内有時陟殿為車駕更衣之所永陵稍東有感恩殿為駐蹕之所殿東為神馬廄

忌辰洪武八年四月仁祖忌日太祖親詣皇陵致祭永樂元年禮部尚書李至剛等奏定高皇帝忌辰前二日帝服淺淡色衣御西角門視事不鳴鐘鼓不行賞罰不舉音樂禁屠宰百官淺淡色衣黑角帶朝參至日親祀於奉先殿仍率百官詣孝陵致祭高皇后忌辰如之宣德四年令凡遇忌辰通政司禮科兵馬司勿引因奏事五年敕百官朝參輟奏事儀英宗即位名禮臣及翰林院議忌辰禮大學士楊士奇楊榮學士楊溥議每歲高

廟帝后文廟帝后仁宗忌辰服淺淡色服不鳴鐘鼓於
奉天門視事宣宗忌辰小祥之日於西角門視事從之
弘治十四年令凡遇忌辰朝參官不得服紵絲紗羅衣
景皇帝恭讓皇后忌辰遇節令服青絲花樣宣宗忌辰
遇祭祀服紅十六年八月吏部尚書馬文升言宣德間
仁宗忌辰諸司悉免奏事自太祖至仁宗生忌俱輟朝
其後不知何時仁宗忌辰依前奏事惟太宗至憲宗忌
辰百官淺淡色服黒角帶朝廷亦出視朝鳴鐘鼓奏事

臣思自仁至憲世有遠近服有隆殺請自仁宗忌辰英宗生忌日視朝鳴鐘鼓若遇憲宗及孝穆皇太后忌日不視朝著淺淡服進素膳不預他事或遵宣宗時例自太宗至憲宗生忌俱輟朝一日憲宗孝穆忌日如臣所擬帝下禮部議部臣言經傳所載忌日爲親死之日則死日爲忌非爲生辰也其曰忌日不用不以此日爲他事也曰忌日不樂是不可舉吉事也此日當專意哀思父母餘事皆不舉但先朝事例迄今見行未敢更易帝

乃酌定以淺淡服色視事嘉靖七年令忌辰只祭本位十八年令高廟帝后忌辰祭於景神殿列聖帝后忌辰祭於永思殿二十四年令仍祭於奉先殿

乘輿受蕃國王訃奏儀凡蕃國王薨使者訃奏至於西華門內壬地設御幄皇帝素服乘輿詣幄太常卿奏某國世子遣陪臣某官某奏某國王臣某薨承制官至使者前宣制曰皇帝致問爾某國王某得何疾而逝使者答故其儀大畧如臨王公大臣喪儀但不舉哀凡塞外

都督等官訃至永樂間遣官賫香鈔諭祭後定例因其奏請給與表裏祭文令擕歸自祭來京病故者遣官諭祭或賜棺賜葬後定年終類奏遣官祭之若在邊歿於戰陣者不拘此例凡外國使臣病故者令所在官司賜棺及祭或欲歸葬者聽

乘輿為王公大臣舉哀儀洪武二年開平王常遇春卒於軍訃至禮官請如宋太宗為趙普舉哀故事遂定制凡王公薨訃報太常司示百官於西華門内壬地設御

幄陳御座置素褥設訃者位於前設百官陪哭位東西向奉慰位於訃者位北北向贊禮二人位於訃者位之北引訃者二人位於贊禮之南引百官四人位於陪位之北皆東西向其日備儀仗於奉天門迎駕皇帝素服乘輿詣幄樂陳於幄之南不作太常卿奏其官來訃其年日月臣某官以某疾薨請舉哀皇帝哭百官皆哭太常卿奏止哭百官奏慰訖分班立訃者四拜退太常卿奏禮畢乘輿還宫百官出東宫為王公舉哀儀同但設

幄於東宮西門外陪哭者皆東宮屬

乘輿臨王公大臣喪儀凡王公大臣訃奏太史監擇皇帝臨喪日期拱衛司設大次於喪家大門外設御座於正廳中有司設百官次於大次之左右侍儀司設百官陪立位於廳前左右引禮四人位於百官之北東西向設喪主以下拜位於廳前主婦以下哭位於殯北幔中其日鑾駕至大次降輅升輿入易素服百官皆易服先入就廳前分班侍立御輿出次喪主以下免經去杖衰

服出迎於大門外望見乘輿止哭再拜入於門内之西乘輿入門將軍四人前導四人後從入至正廳降輿升詣靈座前百官班於後皇帝哭百官皆哭太常卿奏止哭三上香三祭酒出至正廳御座主喪以下詣廳下拜位再拜承制官詣喪主前云有制喪主以下皆跪宣制訖皆再拜退立於廳西太常卿奏禮畢皇帝升輿出就大次易服御輿出喪主以下詣前再拜退皇帝降輿升輅喪主杖哭而入諸儀衛贊唱大畧如常其公侯卒葬

輟朝禮洪武二十三年定凡公侯卒於家者聞喪輟朝三日下葬一日卒於外者聞喪一日柩至京三日下葬仍一日凡輟朝之日不鳴鐘鼓各官淺淡色衣朝參初制都督至都指揮卒輟朝二日永樂後更定惟公侯駙馬伯及三品官輟朝一日

中宮為父祖喪儀凡中宮父母薨訃報太常寺轉報內使監前期設薦於別殿東壁下為皇后舉哀位及內命婦以下哭位皇后出詣別殿內使監令奏考某官以某

月朞日甍毋則云妣朞夫人祖考妣同皇后哭内命婦以下皆哭盡哀皇后問故又哭盡哀乃素服内命婦皆素服止哭還宫内使監令奏聞得旨皇后奔喪喪家設薦席於喪寢之東從臨内命婦哭位於其下主喪以下哭位於喪寢之西主婦以下哭位於喪寢之北幔下至日内使監進壓車備儀仗導引皇后素服出宫升輿三面白布行帷至閤外降輿升壓車至喪家大門内降車哭入仍以行帷圍護從臨者皆哭入喪主以下降詣西

階下立哭皇后升自東階進至尸東憑尸哭從臨者皆
哭喪主升自西階俱哭於柩西皇后至哭位內使監令
跪請止哭應奉慰者詣皇后前奉慰如常禮如皇后侯
成服則從臨命婦應還者先還如本日未即奔喪則是
晡復哭於別殿尚服製皇后齊衰及從臨命婦孝服俟
喪家成服日進之詣靈前再拜上香復位再拜如爲諸
王外戚舉哀仍於別殿南向不設薦位
遣使臨弔儀太常司奉旨遣弔前期設宣制位於喪家

正廳之北南向喪主受弔位於南北向婦人立哭位於殯北幕下其日使者至喪主去杖免絰衰服止哭出迎於中門外復先入就廳前拜位内外止哭使者入就位稱有制喪主以下再拜跪宣制曰皇帝聞某官薨遣臣某弔喪主以下復再拜禮畢内外皆哭使者出喪主至中門外拜送杖哭而入宫使則稱有令至遣使賻贈及致奠其儀節亦相倣云賻贈之典一品米六十石麻布六十匹二品以五三品四品以四五品六品以三公侯

則以百永樂後定制公侯駙馬伯皆取上裁凡陣亡者全支邊遠守禦出征及出海運糧病故半支其遣百官會王公大臣喪儀前期有司於喪家設位次其日百官應會弔者素服立喪主以下就東階哭位主婦以下就殯北哭位百官入就殯前位哭主喪主婦以下皆哭止哭再拜主喪以下答拜班首詣喪主前展慰畢百官出喪主拜送杖哭而入會葬儀同

遣使冊贈王公大臣儀前期禮部奏請製冊翰林院取

旨製文中書省禮部奏請其官為使其日祠祭司設龍亭香亭於午門前正中執事於受冊者家設宣制官位於正廳之東北南向喪主代受冊命者位於廳前北向禮部官封冊文以盝匣盛之黄袱裹置龍亭中儀仗鼓樂前導至其家代受冊者出迎於大門外執事舁龍亭置廳上正中使者入立於東北代受冊者就拜位再拜使者稍前稱有制代受冊者跪宣制曰皇帝遣臣某冊贈故某官某為某勳某爵宣訖代受冊者復再拜使者

取冊授之代受冊者捧置靈座前使者出代受冊者送至大門外如不用冊者吏部用誥命喪家以冊文録黄設祭儀於靈前代受冊者再拜執事者展黄立讀於左喪主以下皆再拜焚黄

賜祭葬洪武十四年九月衍聖公孔希學卒遣官致祭其後羣臣祭葬皆有定制太祖諭祭羣臣文多出御筆嘉靖中世宗為禮部尚書席書兵部尚書李承勛親製祭文皆特典非常制也隆慶元年十二月禮部議上卹

典條例凡官員祭葬有無隆殺之等悉遵會典其特恩
如侍從必日侍講讀軍功必躬履行陣東宫官必出閣
講授有勞者據嘉靖中事例祭葬加一等無祭者與祭
一壇無葬者給半葬半葬者給全葬講讀官五品本身
有祭四品及父母三品及妻軍功四品得祭葬三品未
滿及父母講讀年久啟沃功多軍旅身殲勲勞茂著者
恩䘏加厚臨期請旨會典凡一品官祭九壇父母妻加
祭或二壇一壇或妻止一壇者恩雖預擬遇有陳乞酌

擬上請二品二壇加東宮三少或兼大學士贈一品者至四壇父母妻俱一壇致仕加三少者加一壇加太子太保者加三壇妻未封夫人者不祭三品祭葬在任致仕俱一壇兼學士贈尚書者二壇未及考滿病故者一壇減半造葬悉如舊例四五品官不得重封故四品官由六七品陞者父母有祭由五品陞者以例不重封遂不得祭今定四品官凡經考滿者父母雖止授五品封亦與祭一壇四品以上官本身及父母恩典必由考滿

而後得然有二品三品共歷四五年父母未授三品封終不得霑一祭者宜並叙年資二品三品共歷三年以上者雖未考三品滿本身及父母俱與三品祭葬三品四品共歷三年以上者雖未考四品滿本身用三品未考滿例祭一壇半葬父母祭一壇凡被劾閒住者雖遇覃恩復致仕仍不給祭葬勲臣祭葬皇親出自上裁駙馬都尉祭十五壇公侯伯在内掌府事坐營在外總兵有殊勲加太子太保以上者遵會典公侯十六壇伯十

五壇掌府坐營總兵有勲勞者七壇掌府坐營年勞者五壇掌府坐營而政蹟未著者四壇管事而被劾勘明閒任者二壇被劾未經勘實者一壇勘實罪重者并本爵應得祭葬皆削又正德間公侯伯本祭俱三壇嘉靖間二壇今遵嘉靖例以復會典之舊武臣祭葬遵正德嘉靖例都督同知僉事錦衣衛指揮祭三壇署都督同知僉事一壇餘推類行之帝從其議萬歴六年更定凡致仕養病終養聽用等官祭葬俱與現任官同十二年

續定被劾自陳致仕官有日久論定原無可議者仍給祭葬父母妻視本身為差等

喪葬之制洪武五年定凡襲衣三品以上三四品五品二六品以下一飯含五品以上飯稷含珠九品以上飯梁含小珠銘旌絳帛廣一幅四品以上長九尺六品以上八尺九品以上七尺斂衣品官朝服一襲常服十襲衾十番靈座設於柩前用白絹結魂帛以依神棺槨品官棺用油杉朱漆槨用土杉墻翣公侯六三品以上四

五品以上二明器公侯九十事一品二品八十事三品四品七十事五品六十事六品七品三十事八品九品二十事引者引軍之紼也披者以纁為之繫於輀車四柱在旁執之以備傾覆者也鐸者以銅為之所以節挽歌者八侯四引六披左右各八鐸一品二品三引四披左右各六鐸三品四品二引二披左右各四鐸五品以下二引二披左右各二鐸羽旛竿長九尺五品以上一人執之以引柩六品以下不用功布品官用之長三尺

方相四品以上四目七品以上兩目八品以下不用柳車上用竹格以綵結之旁施帷幔四角重流蘇誌石二片品官皆用之其一為蓋書某官之墓其一為底書姓名鄉里三代生年卒葬月日及子孫葬地婦人則隨夫與子孫封贈二石相向鐵束埋墓中祭物四品以上羊豕九品以上豕初洪武二年敕葬開平王常遇春於鍾山之陰給明器九十事納之墓中鉦二鼓四紅旗拂子各二紅羅蓋鞍籠各一弓二箭三竈釜火爐各一俱以

木為之水罐甲頭匜臺盞杓臺瓶酒甕唾壺水盆香爐各一燭臺二香盒香匙各一箸二香匙箸瓶瓶茶鍾茶盞各一箸二匙二匙箸瓶一椀二楪十二槖二俱以錫造金裹之班劍牙仗各一金裹立瓜骨朶戟纓節各二交椅脚踏馬杌各一誕馬六槍劍斧弩食卓牀屏風拄杖箱交牀香卓各一欖二俱以木為之樂工十六執儀仗二十四控士六女使十青龍白虎朱雀元武神四門神二武士十并以木造各高一尺雜物翣六璧一筐筍

褌襪衿鞶各一篚二筲二糧漿瓶二油瓶一紗廚煖帳各一束帛青三段纁二段每段長一丈八尺後定制公侯九十事者准此行之餘以次減殺

碑碣明初文武大臣薨逝例請於上命翰林官製文立神道碑惟太祖時中山王徐達成祖時榮國公姚廣孝及弘治中昌國公張巒治先塋皆出御筆其制自洪武三年定五品以上用碑龜趺螭首六品以下用碣方趺圓首五年復詳定其制功臣歿後封王螭首高三尺二

寸碑身高九尺廣三尺六寸龜趺高三尺八寸一品螭首二品麟鳳蓋三品天禄辟邪蓋四品至七品方趺首視功臣殁後封王者遞殺二寸至一尺八寸止碑身遞殺五寸至五尺五寸止其廣遞殺二寸至二尺二寸止趺遞殺二寸至二尺四寸止墳塋之制亦洪武三年定一品塋地周圍九十步墳高一丈八尺二品八十步高一丈四尺三品七十步高一丈二尺以上石獸各六四品四十步七品以下二十步高六尺五年重定功臣殁

後封王塋地周圍一百步墳高二丈四圍墳墻高一丈石人四文武各二石虎羊馬石望柱各二一品至六品塋地如舊制七品加十步一品墳高一丈八尺二品至七品遞殺二尺一品墳墻高九尺二品至四品遞殺一尺五品四尺一品二品石人二文武各一虎羊馬望柱各二三品四品無石人五品無石虎六品以下無當太祖時盱眙楊王墳置守戶二百一十宿州徐王墳置墳戶九十三滁州滁陽王墳亦置墳戶四年又賜功臣李

善長徐達常茂馮勝墳戶百五十鄧愈唐勝宗陸仲亨華雲龍顧時陳德耿炳文吳楨孫恪郭興墳戶百成化十五年南京禮部言常遇春李文忠等十四人勳臣墳墓俱在南京城外文忠曾孫萼等以歲久頹壞為言請命工修治帝可其奏且令無子孫者復墓旁一人守護之

賜謚親王例用一字郡王二字文武大臣同與否自上裁若官品未高而侍從有勞或以死勤事者特賜謚非

常例洪武初有應得謚者禮部請旨令禮部行翰林院擬奏弘治十五年定制凡親王薨行撫按郡王病故行本府親王及承奉長史覈勘以奏乃議謚文武大臣請謚禮部取旨行吏兵部考實蹟禮部定三等行業俱優者為上頗可者為中行實無取者為下送翰林院擬謚有應謚而未得者撫按科道官以聞按明初舊制謚法自十七字至一字各有等差然終高帝世文臣未嘗得謚武臣非贈侯伯不可得魯秦二王曰荒曰愍至建文

謚王禕成祖謚胡廣文臣始有謚迨世宗則濫及方士
且加四字矣定例三品得謚詞臣謚文然亦有得謚不
止三品謚文不專詞臣者或以勲勞或以節義或以望
實破格崇褒用示激勸其冒濫者亦間有之萬歴元年
禮臣言大臣應得謚者宜廣詢嚴覈應謚而未請者不
拘遠近撫按科道舉奏酌議補給十二年禮臣言大臣
謚號必公論允服毫無瑕疵者具請上裁如行業平常
即官品雖崇不得槩予帝皆從之三十一年禮部侍郎

郭正域請嚴謚典議奪者四人許論黄光昇呂本范謙
應奪而改者一人陳瓚補者七人伍文定吴悌魯穆楊
繼宗鄒智楊源陳有年閣臣沈一貫朱賡力庇呂本不
從其議未幾御史張邦俊請以呂柟從祀孔廟而論應
補謚者雍泰魏學曾等十四人部議久之共彚題先後
七十四人留中不發天啟元年始降旨俞允又增續請
者十人而邦俊原請九人不與正域所請伍文定等亦
至是始定凡八十四人其官卑得謚者鄒智劉臺魏良

弼周天佐楊允繩沈鍊楊源黄鞏楊慎周怡莊杲馮應京皆以直諫孟秋張元忭曹端賀欽陳茂烈馬理陶望齡皆以學行張銓以忠義李夢陽以文章魯穆楊繼宗張朝瑞朱冠傅新德張允濟皆以清節楊慎之文憲莊杲之文節則又兼論文學云三年禮部尚書林堯俞言諡典五年一舉自萬歷四十五年至今嘗恤而未諡者九卿臺省會議與臣部酌議帝可之然是時遲速無定六年禮科給事中彭汝楠言耳目近則覩記真宜勿逾

五年之限又謂三品以上為當予謚而建文諸臣之忠義陶安等之忝帷幄葉琛等之殉行間皆宜補謚事下禮部以建文諸臣未易輕擬不果行至福王時始從工科給事沈允培言追謚開國功臣李善長等十四人正德諫臣蔣欽等十四人天啟慘死諸臣左光斗等九人而建文帝之弟允熥允熞允熙子文奎亦皆因允培疏

追補

品官喪禮載在集禮會典者本之儀禮士喪禮諸唐典

又参以朱子家禮之編通行共曉茲舉大要其儀節不具錄凡初終之禮疾病遷於正寢屬纊俟絕氣乃哭喪主主婦護喪以子弟賢能者治棺訃告設尸牀帷堂掘坎設沐具沐者四人六品以下三人乃含置虛座結魂帛立銘旌喪之明日乃小斂又明日大斂蓋棺設靈牀於柩東又明日五服之人各服其服然後朝哭相弔既成服朝夕奠百日而卒哭乃擇地三月而葬告后土遂穿壙刻誌石造明器備大轝作神主既發引至墓所乃

窆施銘旌誌石於壙内掩壙復土乃祠后土於墓題主奉安升車反哭凡虞祭葬之日日中而虞柔日再虞剛日三虞若去家經宿以上則初虞於墓所行之墓逺途中遇柔日亦於館所行之若三虞必俟至家而後行三虞後遇剛日卒哭明日祔家廟期而小祥喪至此凡十三月不計閏古卜日祭今止用初忌喪主乃易練服再期而大祥喪至此凡二十五月亦止用第二忌日祭陳禫服告遷於祠堂改題神主遞遷而西奉神主入於祠

堂徹靈座奉遷主埋於墓側大祥後間一月而禫喪至此計二十有七月卜日喪主禫服詣祠堂祗薦禫事其在遠聞喪者始聞易服哭而行至家憑殯哭四日而成服若未得行則設位四日而變服若既葬則先哭諸墓歸詣靈座前哭四日成服齊衰以下聞喪為位而哭若奔喪則至家成服若不奔喪四日成服凡有改葬者孝子以下及妻妾女子子俱緦麻服周親以下素服不設祖奠無反哭無方相魌頭餘如常葬之儀既葬就吉帷

靈座前一虞孝子以下出就别所釋緦服素服而還洪武二十六年四月除期服奔喪之制先是百官聞祖父母伯叔兄弟喪俱得奔赴至是吏部言祖父母伯叔兄弟皆係期年服若俱令奔喪守制或一人連遭五六期喪或道路數千里則居官日少更易繁數曠官廢事今後除父母祖父母承重者丁憂外其餘期喪不許奔但遣人致祭從之

士庶人喪禮集禮及會典所載大畧倣品官制稍有損

益洪武元年御史高元侃言京師人民循習舊俗凡有喪葬設宴會親友作樂娛尸竟無哀戚之情甚非所以為治乞禁止以厚風化乃令禮官定民喪服之制五年詔定庶民襲衣一稱用深衣一大帶一履一雙裙袴衫襪隨所用飯用梁含錢三銘旌用紅絹五尺斂隨所用衣衾及親戚襚儀隨所用棺用堅木油杉為上柏次之土杉松又次之用黑漆金漆不得用朱紅明器一事功布白布三尺引柩柳車以衾覆棺誌石二片如官之儀

塋地圍十八步祭用豕隨家有無又詔古之喪禮以哀戚為本治喪之具稱家有無近代以來富者奢僭犯分力不足者稱貸財物誇耀殯送及有惑於風水停柩經年不行安葬宜令中書省臣集議定制頒行遵守違者論罪又諭禮部曰古有掩骼埋胔之令近世狃元俗死者或以火焚而投其骨於水傷恩敗俗莫此為甚其禁止之若貧無地者所在官司擇寬閒地為義塚俾之葬埋或有宦遊遠方不能歸葬者官給力費以歸之

服紀明初頒大明令凡喪服等差多因前代之舊洪武七年孝慈録成復圖列於大明令刋示中外先是貴妃孫氏薨敕禮官定服制禮部尚書牛諒等奏曰周儀禮父在為母服期年若庶母則無服太祖曰父母之恩一也而低昂若是不情甚矣乃敕翰林院學士宋濂等曰養生送死聖王大政諱亡忌疾衰世陋俗三代喪禮散失於衰周阨於暴秦漢唐以降莫能議此夫人情無窮而禮為適宜人心所安即天理所在爾等其考定喪禮

於是濂等考得古人論服母喪者凡四十二人願服三年者二十八人服期年者十四人太祖曰三年之喪天下通喪觀願服三年視願服期年者倍豈非天理人情之所安乎乃立為定制子為父母庶子為其母皆斬衰三年嫡子衆子為庶母皆齊衰杖期仍命以五服喪制并著為書使内外遵守其制服五曰斬衰以至粗麻布為之不縫下邊曰齊衰以稍粗麻布為之縫下邊曰大功以粗熟布為之曰小功以稍粗熟布為之曰緦麻以

稍細熟布為之其叙服有八曰斬衰三年者子為父母庶子為所生母子為繼母子為慈母謂母卒父命他妾養已者子為養母謂自幼過房與人者女在室為父母女嫁被出而反在室為父母嫡孫為祖父母承重及曾高祖父母承重者為人後者為所後父母及為所後祖父母承重夫為後則妻從服婦為舅姑庶子之妻為夫之所生母妻妾為夫曰齊衰杖期者嫡子衆子為庶母嫡子衆子之妻為夫之庶母為嫁母出母父卒繼母改

嫁而已從之者夫為妻曰齊衰不杖期者父母為嫡長子及衆子父母為女在室者繼母為長子及衆子慈母為長子及衆子孫為祖父母孫女雖適人不降高曽皆然為伯叔父母妾為夫之長子及衆子為所生子為兄弟為兄弟之子及兄弟之女在室者為姑及姊妹在室者妾為嫡妻嫁母出母為其子女在室及雖適人而無夫與子者為其兄弟為兄弟之子繼母改嫁為前夫之子從已者為繼父同居兩無大功之親者婦人為夫親

兄弟之子婦人為夫親兄弟子女在室者女出嫁為父
母妾為其父母為人後者為其父母女適人為兄弟之
為父後者祖為嫡孫父母為長子婦曰齊衰五月者為
曾祖父母曰齊衰三月者為高祖父母為繼父昔同居
而今不同者為繼父雖同居而兩有大功以上親者曰
大功九月者為同堂兄弟及姊妹在室者為姑及姊妹
及兄弟之女出嫁者父母為衆子婦為女之出嫁者祖
為衆孫為兄弟之子婦婦人為夫之祖父母為夫之伯

叔伯母為夫之兄弟之子婦為夫兄弟之女嫁人者女出嫁為本宗伯叔父母及為兄弟與兄弟之子為姑姊妹及兄弟之女在室者為人後者為其兄弟及姑姊妹在室者妻為夫本生父母為兄弟之子為人後者曰小功五月者為伯叔祖父母為同堂伯叔父母為再從兄弟及再從姊妹在室者為同堂兄弟之子為祖姑在室者為從祖姑在室者為同堂兄弟之女在室者為兄弟之妻為人後者為其姑姊妹適人者為嫡孫婦為同堂

姊妹之出嫁者為孫女適人者為兄弟之孫及兄弟之
女孫在室者為外祖父母為母之兄弟姊妹為同母異
父之兄弟姊妹為姊妹之子婦人為夫之姑及夫之姊
妹為夫之兄弟及夫兄弟之妻為夫兄弟之孫及夫兄
弟之女在室者者為夫同堂兄弟之子及同堂兄弟之
女在室者曰緦麻三月者為族曾祖父母為族伯叔祖
父母為族父母為族兄弟及族姊妹在室者為族曾祖
姑在室者為族祖姑及族姑在室者為兄弟之曾孫女

在室同為曾孫元孫為同堂兄弟之孫女在室同為再從兄弟之子女在室同為祖姑從祖姑及從祖姊妹之出嫁者為兄弟之孫女出嫁者為同堂兄弟之女出嫁者為乳母為舅之子為姑之子為姨之子為外孫為壻為妻之父母為兄弟孫之婦為同堂兄弟子之婦為同堂兄弟之妻為外孫婦為甥婦婦人為夫之曾祖高祖父母為夫之叔伯祖父母為夫之同堂伯叔父母為夫兄弟之曾孫為夫之同堂兄弟為夫同堂兄弟之孫孫

女同為夫再從兄弟之子為夫兄弟之孫婦為夫同堂
兄弟子之婦為夫同堂兄弟之妻為夫同堂姊妹為夫
之外祖父母為夫之舅及姨為夫之祖姑及從祖姑在
室者女出嫁為本宗叔伯祖父母為本宗同堂叔伯父
母為本宗同堂兄弟之子女為本宗祖姑及從祖姑在
室者為本宗同堂姊妹之出嫁者為人後者為本生外
祖父母嘉靖十八年正月諭輔臣昨居喪理疾閱禮記
檀弓等篇其所著禮儀制度俱不歸一又不載天子全

儀雖曰三年之喪通乎上下而今昔亦有大不同者皇祖所定未有全文每遇帝后之喪亦未免因仍為禮至於冠裳衰絰所司之制不一其與禮官考定之自初喪至除服冠裳輕重之製具為儀節俾歸至當於是禮部議喪服諸制奏之帝令更加考訂畫圖註釋並祭葬全儀編輯成書備覽

明史卷六十

總校官編修臣吳紹澯